

मार्क्सवादी चिन्तन

आचार्य दीपंकर

जनमत प्रकाशन, मेरठ

मूल्य □ पाँच रुपये

प्रथम संस्करण □ १९७५

प्रकाशक □ जनमत प्रकाशन
शिवानी रोड,
मेरठ

मुद्रक □ स्वामीकुमार वर्मा
राष्ट्रमाया प्रिन्टर्स,
ए २२, नागादशा औद्योगिक क्षेत्र,
भाग २, नई दिल्ली-११००२८

समर्पण

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन को
जिनके महान् चिन्तन, प्रखर पाण्डित्य और
अद्भुत अध्यवसाय वृत्ति एवं व्यक्तिगत स्नेह ने
मुझे जीवन के प्रति सामाजिक मोड़ दिया था ।

चिरकृतज्ञ
दीपकर

प्रकाशकीय

मार्क्सवादी चिन्तन वैज्ञानिक युग के बाद का सामाजिक व दार्शनिक चिन्तन है। इसके बिना मानव समाज के ऐतिहासिक विकास क्रम का अध्ययन संभव नहीं है जो विभिन्न संस्कृतियों तथा मानवीय उपलब्धियों में तारतम्य स्थापित करके मानव की नवीनतम उपलब्धियों और प्राच्य परम्पराओं को श्रुतलायक करता है। इसके अलावा, यही वह दार्शनिक चिन्तन परम्परा है जो पापण युग के वैज्ञानिक विकास का आधुनिक परमाणु विज्ञान एवं स्पूतनिक युग के साथ सम्बन्ध जोड़ता है। मार्क्सवादी दर्शन के बिना आज का सामाजिक चिन्तन पंगु एवं सीमित है।

इस छोटी-सी पुस्तिका में भारतीय चिन्तन पद्धति और परिप्रेक्ष्य में मार्क्सवादी चिन्तन का संक्षिप्त परिचय दिया गया है।

—प्रकाशक की ओर से

दर्शन में मजदूर वर्ग की रुचि क्यों

माक्सवादी-लेनिनवादी पार्टिया केवल राजनैतिक सत्ता के लिए सधर्पे नहीं करती हैं। कुछ व्यक्तियों या व्यक्ति समूह को राजगद्दी से उतार देने और दूसरे व्यक्तियों को पदासीन कर देने मात्र से समाज में क्रान्ति नहीं आती। शोषण व्यवस्था भी इतने से खत्म नहीं होती।

अमरीका, इंग्लैंड, आदि प्रमुख पूँजीवादी देशों में कुछ पार्टिया सत्ता में रहती हैं और कुछ विरोध करती हैं। अमरीका में जब रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में होती है तो डेमोक्रेटिक पार्टी विरोधी पार्टी होती है। इंग्लैंड में मजदूर पार्टी का राज रहता है तो टोरी पार्टी विरोध पक्ष में बैठती है। परन्तु इस सत्ता और विरोध की राजनीति का सामाजिक क्रान्ति की ताकत को विशेष लाभ नहीं होता। इसलिए कि दोनों पक्षों में अर्थात् सत्ता और विरोध में पूँजीपतियों के ही हिस्से काम करते हैं। उनका आपसी विरोध चाहे जितना उग्र हो और वे एक दूसरे की जान लेने की धोपणायें भी क्यों न करते हों परन्तु वर्ग रूप में उनके आर्थिक और राजनीतिक हित एक ही रहते हैं। इसीलिए यदि यह डर उन्हें दिखाई देने लगता है कि उनके आपसी विरोध का लाभ उठाकर सर्वहारा वर्ग अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है अथवा उनके सत्ता सधर्पे से पूँजीवाद कमजोर हो रहा है और समाजवाद की ताकतें बल प्रगट रही हैं तो वे आपस में एक हो जाने की कोशिश करते हैं। उनकी मिली-जुली कुदती का दगल खत्म होने में देर नहीं लगती।

जो पार्टिया कल तक एक दूसरे का विरोध कर रही थी और सत्ता

के संघर्ष में खम ठोककर एक दूसरे को चुनौती दे रही थी, उन्हें इस तरह अचानक दोस्ती का हाथ मिलाते देखकर चकित सर्वहारा वर्ग यह नहीं समझ पाता कि सुन्तों और विरोध के दो सेमे अचानक कैसे मिल गए और कल तक के जानी दुश्मन अकस्मात् एक कैसे हो गए ? इस अद्भुत रहस्य का पता लगाने के लिए सर्वहारा वर्ग को गहरे ज्ञान की आवश्यकता होती है। वह ज्ञान दर्शनशास्त्र से ही मिलता है। इसीलिए मजदूर वर्ग दर्शन में इतनी गहरी दिलचस्पी रखता है। सर्वहारा का यह दर्शन दृन्दात्मक एवं ऐतिहासिक भौतिकवाद कहलाता है। संक्षेप में इसे मार्क्सवाद कहते हैं। इसलिए कि महर्षि कार्ल मार्क्स इसके आदि प्रवर्तक थे।

समाज का कोई भी हिस्सा व्यक्ति या व्यक्ति समूह वही सोचता और करता है जो उस सामाजिक वातावरण के अनुकूल होता है जिसमें वह जन्म लेता और काम करता या रहता है। इसी प्रकार, प्रत्येक व्यक्ति एवं व्यक्ति समूह जिस सामाजिक वातावरण में रहता है उसके प्रति उसका विरोध चलता रहता है। इसलिए कि उसके आर्थिक और राजनीतिक हित दूसरों से टकराते रहते हैं। हितों का यह संघर्ष ऐसे व्यक्तियों को किसी पार्टी विशेष में जोड़ देता है और यह सत्ता और विरोध की पार्टी बन जाती है या कि वह कभी सत्ता में और कभी विरोध में आती जाती रहती है। परन्तु पूँजीवादियों के हिस्से आपस में चाहे जितना विरोध रखते हों और दुश्मनी करते हों, वे पूँजीवाद के हित में सोचने के बलावा और क्या सोच सकते हैं ? वे समाजवाद की विजय के लिए और पूँजीवाद की पराजय के लिए कैसे सोच सकते हैं या संघर्ष कर सकते हैं ? इसलिए कि जिस सामाजिक वातावरण में वे रहते हैं, वहाँ ऐसा होना स्वाभाविक नहीं है।

मजदूर वर्ग अपने दर्शन के प्रकाश में यह देखता है कि पूँजीपति वर्ग आपस में कहां तक टकराते हैं और किम मजिल में अन्त पर एक हो जाते हैं ? कुछ वर्ग जो बीच के हैं, संघर्ष में सर्वहारा का साथ देते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बीच में ही साथ छोड़कर भाग खड़े होते हैं और कुछ अन्त

तक साथ नहीं छोड़ते। कुछ वर्ग ऐसे मिलते हैं जो मर्ष के हर निर्णायक मोड़ पर चाँप जाते हैं और डाँके झोल रहे हैं। कुछ वर्ग ऐसे हैं जो पहले तो साथ नहीं थे, परन्तु निर्णायक मोड़ के आगे पहुँचने पर अपना सर्वस्व दाव पर लगाकर सर्वहारा का साथ देते हैं।

प्रत्येक वर्ग एवं व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया समझने के लिए मजदूर वर्ग को अपने दर्शन की आवश्यकता होती है।

क्या दर्शन भी वर्गों का होता है ?

८०१६
जशा६६

हाँ, दर्शन भी वर्गों का होता है। दर्शन सामाजिक व बौद्धिक दृष्टिकोण ही तो है जिसके प्रकाश में कोई आगे बढ़ता है। व्यक्ति के जीवन में जो म्यान आँखों का है, वही स्थान सामाजिक जीवन में दर्शन का है। जैसे आँखों के अभाव में व्यक्ति चल नहीं सकता या लडखड़ाकर चलता है और ठोकर खाकर गिर पड़ता है। दर्शन के अभाव में समाज लडखड़ाकर चलता है और गिर पड़ता है। समाज की व्यवस्था की आधारशिला आर्थिक व्यवस्था होती है। आर्थिक व्यवस्था की रूपरेखा पैदावार के साधनों और उत्पादन सम्बन्धों से निश्चित होती है। उत्पादित साधनों तथा उत्पादन सम्बन्धों में अनेक वर्ग सम्मिलित होते हैं और यह वर्ग भेद ही सामाजिक शरीर का गठन करता है। वर्ग भेद से भरा समाज कभी शान्तिपूर्वक नहीं रह सकता। उसमें निरन्तर सघर्ष चलता रहता है।

स्पष्ट है कि समाज के विभिन्न वर्ग जब आपस में सघर्ष करते हैं तो अपने सामाजिक व आर्थिक हितों की रक्षा में अपने सहयोगियों की तलाश करते हैं और सघर्ष की मोर्चाबन्दी बाधते हैं। जो सघर्ष आज समाज में दिखाई दे रहा है, वह नया नहीं है, हजारों साल पुराना है। यद्यपि यह सही है कि पूँजीपति और सर्वहारा नये वर्ग हैं तथा हजार साल पहले इन वर्गों और सघर्षों की लोगो ने कल्पना भी नहीं की होगी। परन्तु इससे क्या फर्क पड़ता है ? यह वर्ग भेद नया भल ही हो, किन्तु वर्ग

संघर्ष नया नहीं है। और जैसे आज का पूंजीपति एवं सर्वहारा अपने-अपने दर्शनशास्त्र से प्रेरणा लेता है, नया मार्ग खोजता है और बुद्धि विभ्रम दूर करने के लिए सिद्धान्त का सहारा लेता है, उसी तरह, पूंजीपति और सर्वहारा के जन्म से पहले भी यही होता था। कामचोर वर्ग अपने दर्शन से तथा कमेरा वर्ग अपने दर्शन से प्रेरणा लेता था। संघर्ष का बाहरी रूप तो जरूर बदल गया है और बदल ही जाता, परन्तु उसकी आत्मा अर्थात् मूल प्रेरणा नहीं बदली है।

हजारों वर्ष पुराने वर्ग संघर्षों के इतिहास में कमेरे अपने मुख्य शत्रुओं, शत्रु सहयोगियों तथा शत्रु के तटस्थ सहयोगियों के साथ ही अपने मुख्य सहयोगियों, और तटस्थ सहयोगियों का ज्ञान प्राप्त करते थे और युग विशेष की विशेष परिस्थितियों के अनुसार संघर्ष में विजय प्राप्त करने का प्रयास करते थे।

प्रत्येक अवस्था और युग में मुख्य सम्पत्तिधारी वर्ग सामाजिक क्रान्ति के मुख्य शत्रु एवं मुख्य प्रतिव्रियावादी वर्ग माने जाते थे। दूसरा स्थान इस संघर्ष में उनका था जो अपने वर्गीय अस्तित्व के लिए मुख्य सम्पत्तिधारी वर्ग पर आश्रित होते थे। ऐसे लोग या वर्ग जिन्हें शोषक वर्ग विशेष अवसरों तथा परिस्थितियों में कुछ टुकड़े देकर भूल जाता था। वे तटस्थ शत्रु बनते थे। इसी प्रकार, जिस वर्ग पर उस काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य भार पड़ता था और उस भार को एक और फेंके बिना जिसके जीवन के समस्त मार्ग रुके रहते थे, वह क्रान्ति की मुख्य शक्ति माना जाता था। इसके हितों के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए वर्ग क्रान्ति के मुख्य सहयोगी कहलाते थे। और वे लोग तटस्थ सहयोगी माने जाते थे जो क्रान्ति के तात्कालिक लक्ष्य से तो सहमत रहते थे, परन्तु उसके अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचने की चर्चा से भयभीत हो जाते थे।

इस महान् वर्ग संघर्ष में जो स्थान संघर्ष के अन्य साधनों का है वही स्थान दर्शन का भी है जिसके बिना ये प्रमुख सामाजिक शक्तियाँ सफलता के साथ संघर्ष नहीं चला सकती थीं। इस प्रकार, अब तक की व्यवस्थाओं

के खिलाफ संघर्ष में क्रान्ति-धर्मी और क्रान्तिकारी शक्तियों का निर्म-
निखित सिंहावलोकन होता है

दास प्रथा मुख्य शत्रु—दासों का स्वामी जो स्वामी भी है और शोषक भी।

उसका मुख्य सहयोगी—कबीलो के चौधरी, सेना के उच्च अधिकारी
और भेट (जमादार)।

तटस्थ सहयोगी—सेना के साधारण सिपाही, कबीलो के द्वितीय
चौधरी और स्वतंत्र कृषि जीवी किसान, कमीन
जातियाँ, शिकारी और वणिक।

शत्रु का दर्शन—अनेकेश्वरवाद (आध्यात्मिक) स्वामी सेवा
(सामाजिक) और पुनर्जन्म का सिद्धान्त (बौद्धिक)।

क्रान्ति की मुख्य शक्ति—उदरदास, श्रीतदास, कुलदास, जन्म
दास, अह्नितिक और निस्पतित (भागा हुआ)
जिन्हें अपने जीवन में आर्यत्व (स्वाधीनता) की
काई आशा नहीं थी।

क्रान्ति का मुख्य सहयोगी—निक्षिप्त दास (धरोहर में रखा हुआ)
दण्डदास, धातृपुत्र, स्ववश, परवश, निष्क्रियदास
(जो मुआवजा देकर आर्यत्व प्राप्त कर सकता था),
गृहजात, दायभागगत, कृषक (किसान), कारी-
गर (कारव), शिल्पी, कुशीलव, गायक, वादक,
नर्तक, चिकित्सक, वाग्जीवन, परिचारक और
आशाकारिक (मेहनताने की आशा में काम करने
वाला) तथा कर्मकर आदि अर्द्ध दास समुदाय वर्ग।

तटस्थ सहयोगी—किसान (पैदावार में हिस्सा मिलने के कारण वह
स्वामी की ओर देखता है और स्वामी के क्रूर
शोषण से तंग आकर क्रान्ति की ओर देखता है)।

क्रान्ति का दर्शन—सोकायत अथवा वृहस्पति का नास्तिक दर्शन
जिसके प्रसिद्ध अनुयायी चार्वाक थे, पुनर्जन्म

स्वर्ग-नरक की कल्पनाओं का खण्डन (बौद्धिक)

* २६५ "मानव मान को समानता (सामाजिक) ।

सामन्तवाद : मुख्य शत्रु—राज्याभिषिक्त राजा ।

शत्रु के मुख्य सहयोगी—सामन्त, सेनापति और समाहर्ता आदि २६

प्रकार के प्रशासकीय अध्यक्ष अर्थात् नौकरशाही ।

तटस्थ सहयोगी—सौदागर थोड़ी भूमिवाले, राज्य द्वारा उपेक्षित

सम्पन्न वर्ग एवं व्यक्ति ।

शत्रु का दर्शन—एकेश्वरवाद (आध्यात्मिक) पुनर्जन्म एवं उसका

फल, अवतारवाद, वर्ण व्यवस्था (सामाजिक)

और जन्म से ऊँच नीच का भेद (सामाजिक) ।

क्रान्ति की मुख्य शक्ति—औद्योगिक पूंजीपति ।

मुख्य सहयोगी—किसान एवं सर्वहारा वर्ग, पूंजीपति, शिल्पकार,

सौदागर, दस्तकार एवं बुद्धिजीवी ।

तटस्थ सहयोगी—उच्च पूंजीपति एवं सम्पन्न किसान, विशेषाधिकार

प्राप्त नौकरशाही ।

क्रान्ति का दर्शन—जमीन जोतने वाले की (आर्थिक) जन्म से राजा

और छोटा बड़ा नहीं (राजनैतिक) अवतारवाद

का खण्डन, ईश्वर को एक संचालक एवं शक्ति के

रूप में मान्यता देना जो कि पूंजीवाद को औचित्य

प्रदान करता है (आध्यात्मिक) ।

पूंजीवाद : मुख्य शत्रु—एकाधिकारी पूंजीवाद ।

मुख्य सहयोगी—सामन्ती अवशेष, अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवाद, भ्रष्ट

राजनीतिज्ञ और नौकरशाही ।

तटस्थ सहयोगी—राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग, सामन्ती पूछवाला धनी

किसान, सम्पन्न व्यापारी और मध्यम उद्योगपति ।

शत्रु का दर्शन—कर्मफलवाद और अगोचरशक्ति में आस्था (आध्या-

त्मिक) ट्रस्टी शिप (आर्थिक) और धर्म शक्ति के

विभाजन की पैरवी (सामाजिक) ।

क्रान्ति की मुख्य शक्ति—औद्योगिक सर्वहारा और एशिया की विशेष परिस्थिति में मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी एवं नवयुवक वर्ग, देहाती सर्वहारा, छोटा किसान और राजकर्मचारी वर्ग ।

मुख्य सहयोगी—सम्पूर्ण किसान जनता, दस्तकार, शिल्पकार, राजकर्मचारी, अन्तराष्ट्रीय समाजवादी व्यवस्था और विकसित पूँजीवादी देशों का औद्योगिक सर्वहारा ।

तटस्थ सहयोगी—सम्पन्न धनी किसान, मध्यम व्यापारी, मध्यम उद्योगपति, विशेष परिस्थिति में पूरा राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग और प्रगतिशील प्रशासकीय अधिकारी वर्ग ।

क्रान्ति का दर्शन—द्वन्द्वात्मक एवं भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद (जो करेगा, वही खायेगा जो करेगा नहीं वह खायेगा भी नहीं) ।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण

आधुनिक विज्ञान और मार्क्सवाद के उदय से पहले दर्शनशास्त्र के सम्बन्ध में लोगों की धारणा बड़ी अजीब-ओ-गरीब थी। लोग भाग दर्शन का प्रत्यक्ष सम्बन्ध समाज के दैनिक जीवन के साथ नहीं जोड़ते थे। वे ऐसा सोचते थे जैसे इसका सम्बन्ध केवल कुछ बुद्धिजीवियों के साथ है जो इसी चर्चा के जिम्मे खाते हैं और जीवन निर्वाह करते हैं। या कि विशेष तथा असाधारण लोगों के साथ इसका सरोकार समझते थे। दर्शन ऐसा सिद्धान्त नहीं समझा जाता था जो समाज की क्रियाओं को प्रभावित करता हो, उसे उचित मोड़ देता हो और साथ ही समाज की सामूहिक क्रियाओं से स्वयं प्रभावित होता हो।

परन्तु अब साधारण विवेक के लोग भी यह मानने लगे हैं कि समाज जो कुछ करता है उसके पीछे दर्शन काम करता है। वह समाज को प्रेरणा देता है और समाज अपने प्रतिदिन बढ़ते जा रहे ज्ञान और विज्ञान के प्रकाश में अपने अनुभवों के आधार पर अपने सामाजिक दर्शन को समृद्ध करता है।

धर्म और दर्शन

यद्यपि निश्चयपूर्वक यह दावा करना मुश्किल है कि मानव समाज में ऐतिहासिक तौर पर पहले धर्म आया था दर्शन और या फिर ये दोनों ही एक साथ आये। परन्तु विवेक बुद्धि से यही सही प्रतीत होता है कि पहले दार्शनिक चेतना पैदा हुई होगी और उसी के आधार पर समाज में धार्मिक

धारणाओं का जन्म हुआ होगा।

दार्शनिक क्षेत्र में विश्व का सबसे पहला दार्शनिक भौतिकवादी ही रहा होगा। और उसने लोकायत दर्शन की स्थापना की होगी जिसका अर्थ होता है 'लोके आयत व्याप्त मितिलोकायतम्' अर्थात् सर्वसम्पत्ति से जनता द्वारा स्वीकृत सिद्धान्त। कोई भी दार्शनिक जनचेतना से बाहर के किसी सिद्धान्त का अनुसरण नहीं कर सकता। और कालान्तर में जब भी कभी कोई नये सिद्धान्त की स्थापना करता है उससे पहले ही बीज रूप में वह सामाजिक चेतना में घर बना लेता है।

परन्तु यह दुर्भाग्य की ही बात है कि आगे चल कर दर्शनशास्त्र को धर्मशास्त्र का पूरक बना दिया गया जो नाना प्रकार की रुढ़ियों में फस कर अपनी जीवनी शक्ति नष्ट कर बैठा।

केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं, पूरे ससार में धार्मिक रुढ़िवादियों और पुराणपथियों ने दर्शन को धर्मशास्त्र की ही एक शाखा में परिणत करके दर्शनशास्त्र के विकास में बाधा पैदा की। उसकी सामाजिक भूमिका धुधली बन गयी। परन्तु फिर भी, वह समाज की प्रेरक शक्ति बना रहा और बाध्य होकर धर्म को भी अपना रूप निरन्तर बदलते रहना पड़ा। इसलिए कि सामाजिक क्रिया-कलाप का दर्शन पर सीधा प्रभाव पड़ता था। सामाजिक अनुभवों से दर्शन बदलता था। जब धर्म उस परिवर्तन को पहले रोकता था और असमर्थ सिद्ध हो कर बाद में खुद भी बदल जाता था।

धर्म और दर्शन के आपसी सम्बन्धों का यही इतिहास है।

विज्ञान और दर्शन

विज्ञान ने दर्शन की असलियत निखारी है, उसे जनता की चीज बनाया है। आधुनिक विज्ञान ने दर्शन को वैज्ञानिक रूप दिया है और वह बताता है कि दर्शन धमजीवी जनता के लिए अमोघ सैद्धान्तिक हथियार है। दर्शन की सहायता से सर्वहारा वर्ग समाज के विकास की

विशेष अवस्था का रूप जानता है। समाज में होने वाले परिवर्तन दिखाई देते रहते हैं। इन परिवर्तनों में अनेक वर्ग अपने हित और अहित देखते हैं। उन्हीं के अनुसार हरकत करते हैं और एक दूसरे वर्ग को अपना मुख्य शत्रु, गौण शत्रु एवं तटस्थ शत्रु तथा मुख्य सहयोगी, गौण सहयोगी एवं तटस्थ सहयोगी के रूप में समझ कर अपना कर्तव्य निश्चित करते हैं। इस प्रकार, आधुनिक विज्ञान ने दर्शन को जनता के साथ और भी घनिष्ठता के साथ जोड़ दिया है। इससे पहले देखने में वह कुछ विद्वानों के बाग़ विलास का साधन मात्र था।

एक जमाना था जब दर्शन और विज्ञान सामाजिक विकास की पिछड़ी हुई अवस्था में ज्ञान की दो भिन्न एवं महत्वपूर्ण शाखाएँ नहीं समझी जाती थी। ऐसा केवल इसीलिए था कि विज्ञान भी प्रारम्भिक अवस्था में था और तदनुरूप दर्शन भी। इसके अलावा, पैदावार प्राकृतिक अवस्था में थी। पैदावार के साधन स्थूल थे। उनसे काम लेने के लिए बहुत सूक्ष्म ज्ञान एवं कुशलता की आवश्यकता नहीं थी। उनमें संशोधन एवं परिवर्तन बहुत धीरे-धीरे होते थे। कभी-कभी कई-कई पीढ़ियाँ एक ही प्रकार के साधनों से काम करती रहती थी। शारीरिक कुशलता की विशेष आवश्यकता न होने पर उन्हें दक्षता की जरूरत अनुभव नहीं होती थी। स्पष्ट है कि जितनी मन्द गति से विज्ञान एवं कारीगरी का विकास होता था उतनी ही मन्द गति से समाज प्रगति करता था। और दर्शन के विकास तथा परिवर्तन की गति का उनसे भी अधिक धीमा होना स्वाभाविक ही था।

विज्ञान और कारीगरी का विकास पूरे मानव-समाज के इतिहास में पिरोया हुआ है। जिसने सबसे पहले अन्धकार से धूरित कन्दरा में सरसों के तेल का चिराग जलाया होगा, उसने परमाणु के विस्फोट में कम रोमांचकारी काम नहीं किया था। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले लोहा गलाया होगा उसने आइंस्टीन और न्यूटन से कम महत्व का आविष्कार नहीं किया था। प्रत्येक आविष्कार अपने युग में विशेष महत्व रखता है

और यह महत्व विकास की उत्तरोत्तर अवस्थाओं में अपना महत्व कम करता जाता है। इसलिए कि अगला विकास पहले के मुकाबिले बड़ा एवं प्रभावकारी होता है जिसकी चकाचौध में पिछला विकास पिछड़ा हुआ-सा प्रतीत होता है।

विज्ञान और कारीगरी के विकास का दर्शन के विकास के साथ गहरा और घनिष्ठ सम्बन्ध है। जैसे कुछ धार्मिक पुराणपभी दर्शन का स्वतंत्र अस्तित्व न मानकर उसे धर्म की ही एक शाखा के रूप में पेश करने का असफल प्रयास करते रहे हैं, उसी तरह ये धार्मिक अन्धविश्वासी विज्ञान के साथ भी खिलवाड़ करते रहे हैं। वे विज्ञान को यह हिदायत देते रहे हैं कि वह धार्मिक पुस्तकों में प्रतिपादित तथ्यों, सिद्धान्तों और मान्यताओं की पुष्टि करे तथा विज्ञान सिद्ध अनुभव से यदि उन अन्ध-विश्वासी की पुष्टि न होती हो तो विज्ञान को धर्म के सामने सिर झुका कर उस रहस्य का आवरण नहीं हटाना चाहिए। इसलिए कि विज्ञान अनुभव से सिद्ध होता है जब कि धर्म की धारणा ईश्वरीय नियमों से सिद्ध होती है।

परन्तु विज्ञान एवं कारीगरी स्वभाव से ही चिरविद्योही हैं। आज तक उन्होंने रुढ़िवादी परम्पराओं से सघर्ष करके ही अपना औचित्य सिद्ध किया है। जो रुढ़ियों के सामने नतमस्तक होता है, वह सच्चा वैज्ञानिक नहीं होता। पुराना औजार छोड़कर ही कारीगर नया औजार लेता है। पुरानी रुढ़ि तोड़कर ही वैज्ञानिक नये सिद्धान्त का आविष्कार करता है। अतः उच्च कोटि का कारीगर और वैज्ञानिक कभी रुढ़िवादी नहीं होते। रुढ़िवाद और विज्ञान का जन्मजात वैर है।

जैसे जैसे विज्ञान उन्नति करता है और पैदावार के क्षेत्र में प्रवेश करता है, वैसे वैसे कारीगरी एवं कौशल में उन्नति होती है। यह उन्नति कारीगर की दक्षता अनिवार्य बनाती है जिससे उसका बौद्धिक विवास होता है। यह बौद्धिक विकास एक नये दर्शन की अनिवार्यता अनुभव करवाता है। नई सामाजिक परिस्थितियों में पुराने दार्शनिक दृष्टिकोण

काम नहीं करते। यदि उन्हें हटाया नहीं जाता तो मन और हाथ एकाकार होकर काम नहीं करते जिससे मानव समाज की प्रगति रुक जाती है।

विज्ञान और समाज

एक जमाना था जब समाज खुदरा वनस्पति और कन्द, मूल, फल खाकर जीता था। शिकार खेलकर पेट पातता था। उसमें और समझदार वन्दरों के गिरोह में ज्यादा फर्क नहीं था। परन्तु आदमी और वन्दरों को उनकी अनुभव शक्ति एक दूसरे से अलग करती थी। जो दुनिया सामने थी और जो पदार्थ आस-पास के वातावरण में विद्यमान थे और जो घटनाएँ उसकी आँखों के सामने होती थीं, उन्हें हजारों लाखों साल तक आदमी यों ही और आकस्मिक-भी मानता रहा। परन्तु लम्बे समय के बाद उसे अनुभव हुआ कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई नियम काम कर रहा है और प्रत्येक पदार्थ अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे पदार्थ पर निर्भर करता है। मनुष्यों ने इन नियमों का पता लगाना शुरू कर दिया और इस प्रकार प्रकृति की दारुणता से संघर्ष करने के लिए एवं अपना जीवन सुगम बनाने के लिए मनुष्यों ने जो प्रयत्न शुरू किये उनमें विज्ञान की रोशनी में कदम आगे बढ़ाना संभव हुआ।

इस प्रकार, मानव समाज के विकास में विज्ञान का सबसे बड़ा हाथ है। विज्ञान की एक उपगन्धि अगनी उपलिब्ध के लिए जमीन तैयार करती है। और इस प्रकार, विज्ञान एवं समाज एक-दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं।

समाज और दर्शन

विज्ञान और कारीगरी समाज की अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने हैं और उगने समाज का भौतिक ढाँचा धीरे-धीरे बदल जाता है। इस परिवर्तन का प्रभाव समाज की चेतना एवं बौद्धिक प्रगति पर पड़ता है। पुरानी धारणाएँ नई भौतिक परिस्थितियों में टूटकर चूर-चूर हो

जाती है तथा नई धारणाओं का जन्म होता है। ये बहुत सी नई धारणायें एक मुख्य धारा में एकाकार होकर नये सामाजिक दर्शन का रूप लेती हैं। नई सामाजिक परिस्थितियाँ नये सामाजिक दर्शन को जन्म देती हैं। परन्तु जितनी तेज गति से समाज की भौतिक व आर्थिक परिस्थितियाँ बदलती हैं, उतनी ही तेजी से समाज का नया दर्शन नहीं बनता। उसमें समय लगता है।

समाज की हजारों-लाखों क्रियायें धीरे-धीरे एक ही दिशा में मुड़ती हैं तो बड़ा आकार धारण करके एक बृहत् धारा बनती है और पूरे समाज की चेतना का रूप धारण करती है। यह सामाजिक चेतना उस समाज का दर्शन है। यह दर्शन समाज की सामूहिक चेतना से पैदा हुआ और भविष्य में समाज के सम्पूर्ण क्रिया-कलापों को सगति प्रदान करता है।

समाज के अनेक युग एवं अवस्थायें हैं। प्रत्येक अवस्था का अपना दर्शन होता है। यदि पहली अवस्था का दर्शन दूसरी अवस्था के युग में बदल नहीं जाता और समाज में पुरानी दार्शनिक धारणायें ही काम करती रहती हैं तो, समाज लड़खड़ाकर चलता है, उसका मन, दिमाग और हाथ-पाव एक भ्रम में बंधकर एक ही दिशा में हरकत नहीं करते तो समाज धीमी गति से आगे बढ़ता है।

इसलिए सामाजिक दर्शन त्रान्ति के लिए परम अनिवार्य होता है।

दर्शन क्या है ?

हम जिस वातावरण या परिस्थितियों में रहते हैं, जिन वस्तुओं से हमारा सम्पर्क होता है, जो क्रियायें या प्रतिक्रियायें हमें देखने को मिलती हैं जो अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव हमारे मनो पर पड़ता है और जो पदार्थ हमें दृष्टिगोचर होते हैं उन्हीं से जुड़े हुए दूसरे जो पदार्थ सम्पर्क या जानकारी में आते हैं, उन सबके सम्बन्ध में हमें एक मत बनाना पड़ता है। ये क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ से आये हैं, कहाँ जायेंगे और यह कैसे हुआ आदि। मानव सदा ही इन जिज्ञासुओं से भरा हुआ रहा है और दर्शन ने

उसकी इन जिज्ञासुओं का समाधान किया है। परन्तु यह स्पष्ट है कि सामाजिक चेतना में अन्तर और सुधार के साथ ही दर्शन में अन्तर तथा सुधार होता रहा है।

दर्शन दो प्रकार के

यद्यपि दर्शन की शाखायें तथा उपशाखायें हजारों हैं, फिर भी दर्शन मुख्य रूप से दो प्रकार के रहे हैं। भौतिकवादी और अभौतिकवादी। जो दार्शनिक भूत को मूल मानते हैं और कहते हैं कि चेतना एवं विज्ञान भी भूत की ही पैदावार है और यह दावा करते हैं कि भूत के गर्भ में स्थित अन्तर्विरोधों के कारण वह कभी निष्क्रिय नहीं रहता और इसलिए भूत में क्रिया पैदा करने के लिए भी किसी अभौतिक कर्त्ता की आवश्यकता नहीं है, वे भौतिकवादी कहलाते हैं। जो भूत को गौण या मिथ्या मानते हैं, चेतना या आत्मा अथवा विज्ञान को सत्य मानते हैं और संसार को मिथ्या कहते हैं, उन्हें विज्ञानवादी, अध्यात्मवादी या अतिभूतवादी कहते हैं। इसके अलावा, एक तीसरी श्रेणी है जो द्वैतवादियों की है जो भूत एवं चेतना दोनों को मूल मानते हैं। पहले दोनों-भौतिकवादी तथा विज्ञानवादी अद्वैतवादी हैं तथा ये द्वैतवादी हैं। दर्शनशास्त्र के ये दो मुख्य भेद हैं।

- सनातन काल से भौतिकवाद और अभौतिकवाद में संघर्ष होता आ रहा है। प्रश्न यह है कि सृष्टि से लेकर प्रलय तक, परमाणु से लेकर ब्रह्माण्ड तक और जड़ पदार्थ से लेकर परमात्मा तक, हर सवाल के दो जवाब आते हैं। एक जवाब भौतिकवादी देता है और दूसरा जवाब अभौतिकवादी देता है।

माक्सवाद : असाधारण बौद्धिक छलांग

माक्सवाद अपने ढंग का बिल्कुल निराला दर्शन है। यह पूर्व और पश्चिम की तथा अब तक मानव जाति की समस्त चिन्तन परम्पराओं की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि और सार है। वह न तो ऐसा अध्यात्मवाद है जो ऊँचे आदर्शों के नाम पर मानव जाति को अन्धविश्वासों में फसा कर निरा पाखण्डी बना देता है और न ऐसा भौतिकवाद है जो सामाजिक जीवन को ऊँचे आदर्शों के खूटों से उखाड़ कर उच्छृङ्खल और उद्दण्ड बना देता है। यह ऐसा दर्शन भी नहीं है जो विश्व की वास्तविकताओं की ओर से आखें मीची कर किसी महापुरुष ने समाधिस्थ होकर रचा हो। यह दर्शन ऐसे महापुरुषों का आविष्कार है जो जीवनपर्यन्त मानवजाति की मुक्ति के लिए संघर्ष करते रहें। संघर्षों के कुरुक्षेत्र में ही उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। पहले दो बड़े माक्स और एंगिल्स काल्पनिक स्वर्ग को भूतल पर उतारने के व्यावहारिक प्रयोग करते रहे और तबसे, महामुनि लेनिन ने विश्वामित्र की भाँति भूतल पर उसका नवनिर्माण करके ही आखिरी साँस लिया था। यही कारण है कि माक्सवाद कपोल कल्पनाओं का नहीं, जीवन का व्यावहारिक दर्शन है।

वह मनमाने ढंग से विश्व के स्वरूप की विवेचना नहीं करता, बल्कि विश्व के स्वरूप तथा घटनाक्रम को प्रक्रिया के रूप में देखकर, घटनाचक्र को अपने अनुकूल मोड़ देने की पद्धति पर विचार करता है। यह वैज्ञानिक चिन्तन परम्परा ही माक्स से यह चोपणा करवा सकी कि—“अब तक के सभी दार्शनिकों ने विश्व की इस या उस दृष्टि से व्याख्या भर की है

जबकि असली सवाल उसे बदलने का था”

इसी आत्म विश्वास के साथ मार्क्सवाद प्रकृति और समाज के विकास के नियमों की खोज करता है। और अपना ऐतिहासिक अभियान छोड़ता हुआ चलता है।

हजारों-लाखों वर्षों में भी मानवजाति ने जो बौद्धिक प्रगति नहीं की है, वह अकेले सौ सवा-सौ वर्षों में कर डाली है। मार्क्सवाद वास्तव में मानवजाति के सम्पूर्ण इतिहास में असाधारण बौद्धिक छलांग है। पूंजीवाद ने चार सदियों में तथा समाजवाद ने केवल आधी सदी में उत्पादन के क्षेत्र में जो विकास किया है वह उस विकास की तुलना में हजारों गुना अधिक है जो विभिन्न व्यवस्थाओं में रह कर भी मानव जाति ने प्राप्त नहीं किया है। परन्तु धुद्धि और चिन्तन के क्षेत्र में मार्क्सवाद ने जो छलांग भरी है वह उसकी तुलना में भी अधिक और चमत्कार पूर्ण है। यह दावा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है।

व्यक्तिगत जीवन से लेकर सम्पूर्ण मानवीय व्यवस्थाओं तक, पारिवारिक जीवन से लेकर संयुक्त राष्ट्रीय प्रशासन तक, चरखे और करधे से लेकर परमाणु शक्ति एवं अग्निबाणों तक, खुरपी से लेकर स्वयंचालित यंत्रों तथा कम्प्यूटरों तक, मानव समाज से लेकर अनन्त ब्रह्माण्ड पिण्डों तक, वह कौन सी समस्या है जिसके सम्बन्ध में मार्क्सवाद को कुछ न कुछ कहना नहीं है। यदि केवल कहना ही होता तो दूमरी बात थी। उसे चराचर जगत में घटित होने वाली प्रत्येक घटना के सम्बन्ध में जिज्ञासा है और उसका समाधान प्रस्तुत करना है। परन्तु इतना ही होता तो भी एक बात थी। उसे प्रत्येक घटना के मूल कारण की खोज करनी है तथा इसके बाद घटनाओं को अनुकूल मोड़ देने का प्रयत्न भी करना है। पुराने दार्शनिकों की भांति उसे केवल विश्व की व्याख्या ही नहीं करनी है, बल्कि उसे बदलना भी है। परन्तु यह क्रान्तिकारी काम केवल व्यक्ति या समाज की इच्छाओं से होने वाला नहीं है। यह तभी हो सकता है जब हम स्वयं अपने सम्बन्ध में, अपने परिवेश के सम्बन्ध में और उससे जुड़ी

हुई लाखों-करोड़ों वस्तुओं तथा घटनाओं के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। मार्क्सवाद ने मानव जाति के सामने विकास और आशाओं के ऐसे द्वार मुक्त कर दिये हैं जहाँ मानव न केवल धरती की अनुपम सौन्दर्यों तथा सुखों की भूमि बना सकता है बल्कि करोड़ों अश्वशक्ति के राकिटों (अग्नि वाणों) में बैठकर लोक-लोकान्तों की विजय यात्रा पर भी निकल सकता है।

मार्क्सवाद को केवल राजनैतिक बगावतों का सिद्धान्त समझना भी भूल है। मार्क्सवाद प्रकृति और समाज में परिवर्तनों तथा जीवन-मरण की सम्पूर्ण समस्याओं के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक विचार करता है। यही कारण है कि मार्क्सवाद चराचर जगत में घटित होने वाली घटनाओं के मूल रहस्यों का पता लगाने का प्रयत्न करता है। आगे के पृष्ठों में विस्तारपूर्वक प्रकृति के रहस्यों के सम्बन्ध में विचार किया गया है। यहाँ संक्षेप में कुछ ऐसी स्थापनाओं का उल्लेख करना आवश्यक है जिनके सम्बन्ध में अगले पृष्ठों पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है।

हम चाहे जितने एकाकी और उदास क्यों न हों परन्तु वास्तव में हम कभी एकाकी नहीं रहते और न रह सकते हैं। हमारे चारों ओर अनेक सूक्ष्म और स्पष्ट तथा अजैव और जैव काय घूमते रहते हैं। हमारा अस्तित्व उनके अस्तित्व पर ही निर्भर करता है।

ससार की प्रत्येक वस्तु विविधतापूर्ण, अनेक गुण-धर्मों से युक्त और रंग-विरगी है। इनकी विशेषताओं पर आज से नहीं लाखों वर्षों से मानव जाति चर्चित होती रही है। ठीक समय पर सूर्योदय और सूर्यास्त खास ऋतुओं में वर्षा और सूखा तथा सर्दियों का हमला एवं किन्हीं विदोष अवसरों पर विशेष फसलों का उगना और झड़ जाना मनुष्यों को सदा ही चर्चित करता रहा है। रंग-विरंगे फूल, उनकी विविध सुगन्धियों तथा पशु-पक्षियों के विविध रूपों और त्रियाकलापों ने हमें हमेशा ही प्रसन्नित किया है।

मार्क्सवादी उसी वस्तु को ठोस या पदार्थ मानता है जिसका अस्तित्व

मनुष्य की चेतना में पृथक् एवं स्वतंत्र हो गया जो अनेक विविधताओं के बावजूद अपने में कुछ न कुछ ऐसे सामान्य गुण धर्म रखता हो जो उसे अभ्य पदार्थों और व्यापारों के साथ मिलकर अभिव्यक्त करते ही हैं। यदि कोई वस्तु या व्यापार भौतिक रूप से अपना अस्तित्व नहीं रखता, वह केवल काल्पनिक है तथा अपने क्रियाकलापों के द्वारा उसका वस्तुगत रूप नहीं पहचाना जा सकता तो मार्क्सवाद उसे पदार्थ मानने को तैयार नहीं है। हम किसी वस्तु या प्रक्रिया को अथवा वस्तुओं और व्यापारों के किसी समूह को पदार्थ नहीं कहते बल्कि उसकी वस्तुगत वास्तविकता ही उसे पदार्थ के रूप में प्रस्तुत करती है। उसकी इस वास्तविकता को ही हम परीक्षा की कसौटी पर रख सकते हैं न कि उसके किसी विशेष क्रिया-कलाप को। उदाहरण के लिए, यदि हम चलती ट्रेन में बैठकर तेजी से दौड़ते खम्भों की गति का माप करते हैं तो गणना के आकड़े तब भी सही होंगे जब हम ट्रेन को नहीं बल्कि पेड़ों को छोड़ता हुआ मानें। परन्तु ये आकड़े वस्तु के वास्तविक रूप की अभिव्यक्ति नहीं करते। यदि वस्तुतः ट्रेन नहीं बल्कि पेड़ ही दौड़ते हैं तो प्रातः ६ बजे स्टेशन पर ट्रेन को नहीं बल्कि पेड़ों को पहुँचना चाहिए। ऐसा कभी होता नहीं। और यदि हम दौड़ते पेड़ों की कल्पना के आधार पर गति सम्बन्धी कोई खोज-बीन करते हैं तो गलत बजाने के अलावा किसी ठोस परिणाम पर नहीं पहुँच सकते।

पदार्थ की धारणा ही वास्तव में मनुष्य की ज्ञान प्राप्ति की ओर प्रेरित करती है और यदि हम पदार्थ या वस्तु को मिथ्या अथवा चेतना का प्रतिबिम्ब मात्र मान बैठते हैं तो वैज्ञानिक खोजों की ओर से हमारा विमुख हो जाना सर्वथा स्वाभाविक है।

लेनिन ने पदार्थ के सम्बन्ध में निम्नलिखित परिभाषा दी है :

“पदार्थ वस्तुगत यथार्थ का इंगित करने वाला एक दार्शनिक परिकल्पना है जो मनुष्य को उसकी संवेदनाओं से प्राप्त होती है, और जो हमारी संवेदनाओं से स्वतंत्र रहते हुए उनके द्वारा अनुकृत, फोटोचित्रित

और प्रतिबिम्बित होती रहती है।"

(भौतिकवाद और अनुभव सिद्ध आलोचना)

लेनिन की यह पदार्थ सम्बन्धी धारणा हमें बताती है कि वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो वस्तु के स्वरूपों, उसके गुण-धर्मों के अध्ययन से प्रारम्भ करो न कि अपनी मनोयन धारणाओं और कल्पनाओं से। यह धारणा भस्तिष्क की उन असाधारण क्षमताओं की ओर भी संकेत करती है जिसमें वह विश्व की जटिल से जटिल समस्याओं तथा क्रिया-कलापों को फाटो-चित्रित एवं प्रतिबिम्बित कर सकता है और जो प्रकृति के अज्ञात एवं गुढ़ रहस्यों का भेदन कर सकता है। और यदि एक बार हम यह मान लेते हैं कि पदार्थ ही आदि और अनन्त है, वह अजर और अमर है उसका चाहे जितना रूपान्तर कर दिया जाय वह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगा ही तो किसी सृष्टिकर्ता की या ईश्वर की कल्पना ही कितनी तुच्छ एवं उपहासास्पद हो जाती है? यही कारण है कि उपनिषदों में लेकर प्लेटो और बर्कले तक सभी दार्शनिकों ने पदार्थ को अवास्तविक और तुच्छ साबित करने का प्रयत्न किया है। वे जानते हैं कि पदार्थ का खण्डन करके ही वे आत्मा या चेतना को सबसे ऊँचे आसन पर महिमामण्डित कर सकते हैं तथा रहस्यों से भरी दुनिया को और भी गहन रहस्यों से ढक सकते हैं।

पदार्थ की धारणायें दो प्रकार की होती हैं। एक दार्शनिक तथा दूसरी वैज्ञानिक। दार्शनिक धारणा पदार्थ का वस्तुगत रूप में मानव चेतना से स्वतन्त्र अस्तित्व में रहना है और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। परन्तु जहाँ तक वैज्ञानिक धारणा का सम्बन्ध है, वैज्ञानिक खोजों के आधार पर इसमें परिवर्तन हमेशा सम्भव होता है। उदाहरण के लिए १८वीं सदी तक विज्ञान परमाणु को अखण्ड और सूक्ष्मतम तत्व के रूप में स्वीकार करता रहा है। परन्तु १९वीं सदी में वैज्ञानिक खोजों के बाद पता चला कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नामक तत्व काम करते हैं और वह अन्तिम तथा सूक्ष्मतम इकाई नहीं माना जा सकता। इसके बाद क्या था—

अध्यात्मवादी पाखण्डियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। “देख लो, परमाणु अन्तिम इकाई नहीं रहा। उससे परे भी कुछ तत्व पाया गया है। उससे परे भी कुछ जरूर होगा और अन्त में तो महाशक्ति परमात्मा ही है। भौतिकवाद की अर्याँ निकल गयी समझो, आदि।”

विज्ञान यह दावा कभी नहीं करता कि उसने मानव-जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर लिया है। इस दिशा में वह निरन्तर प्रयत्नशील है और सफलतायें प्राप्त करता जा रहा है। फिर भी विज्ञान की प्रत्येक असफलता को द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के सिर पर लाठी की तरह हस्तेमाल करने में ये लोग कभी नहीं चूकते।

विज्ञान की नित्य नई खोजों से पदार्थ का खात्मा नहीं हो जाता बल्कि पदार्थ सम्बन्धी हमारे ज्ञान की सीमा रेखा आगे की ओर खिसकती रहती है। कल हमारे ज्ञान की सीमा रेखा परमाणु था। आज इलेक्ट्रॉन है। और कल यदि हमारा ज्ञान अनुभवों से और भी अधिक समृद्ध हो जाएगा तब यह सीमा रेखा और अधिक आगे की ओर बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन उतना ही निःसीम है जितना कि परमाणु और प्रकृति निःसीम है।

पदार्थ की गुणात्मक विविधता, उसकी बनावट और गुण धर्मों की निःसीम विविधता के बारे में लेनिन के विचारों का विज्ञान निरन्तर समर्थन करता जाता है। जब हम विश्व की विविधताओं का कारण जानना चाहते हैं तब हमें द्रव्यों के वास्तविक गुणधर्मों और आकार-प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। वह प्रत्येक वस्तु द्रव्य है जिसकी यात्रिकी संहति, अथवा विराम संहति होती है। मानव के चारों ओर के सभी दृश्य पिण्ड द्रव्यात्मक होते हैं। इन पिण्डों में अणु होते हैं और अणुओं में परमाणु होते हैं। इन सभी में अत्यधिक विविधता रहनी है। परमाणुओं की बनावट स्वयं बहुत जटिल होती है। उनमें प्रारम्भिक एवं मौलिक कण होते हैं।

वैज्ञानिक खोजों ने इसे सत्य प्रमाणित कर दिया है कि विश्व की कोई भी वस्तु और घटना स्थायी नहीं है। सभी कुछ बदसता रहता है। बुद्धि-

मान् लोग चकित रह जाते हैं कि प्रत्येक वस्तु इतनी तेजी से घुड़दौड क्यों लगा रही है और अपने विनाश तथा पुनर्जन्म के लिए इतनी उतावली क्यों है ? भारतीय दार्शनिक धर्मकीर्ति ने शायद इसीलिए कहा था कि—
 “पदार्थं तो स्वयं चित्त्वा-चित्त्वा कर अपने आपको क्षण-भंगुर और परिवर्तनशील बता रहे हैं। हम उन्हें कैसे बहे कि तुम चिरस्थायी एवं अपरिवर्तनशील हो ?”

(स्वयं चित्त्वा वो भाषा मछेंते ननु के वषम् ?)

दुनिया की हर चीज बदल रही है। नये ब्रह्माण्डों की रचनाओं की भूमिकायें तैयार हो रही हैं और पुराने ब्रह्माण्डों का रूप बदल रहा है। सूर्य की ऊर्जा शक्ति में परिवर्तन हो रहा है और नई ऊर्जा शक्तियों के अतुल भण्डार नये सिरे से मुक्त हो रहे हैं। मनुष्य ने परमाणु शक्ति का भेदन कर लिया है तथा विज्ञान और कारीगरी की नई उपलब्धियों के जरिये सौरमण्डल में अपनी गतिविधि तेज कर दी है। चन्द्रलोक उसके अग्निवाणों की मार के अन्तर्गत है तथा सौरमण्डल के दूसरे नक्षत्रों की चसने सुसगत जानकारी प्राप्त करनी शुरू कर दी है।

मार्क्सवाद ने विश्व की इस चिरन्तन प्रक्रिया को समझने का एक अमोघ सैद्धान्तिक अस्त्र दिया है। विकास की प्रक्रिया एक मजिल से दूसरी मजिल तक, नीचे से ऊपर की ओर तथा अवनत से उन्नत दशा की ओर निरन्तर प्रगति करती रही है। प्रगति के अगली ओर बढ़ते हुए कदम सर्पिल गति से निरन्तर आगे की ओर चल रहे हैं तथा पहले के मुकाबले में दूसरा कदम कहीं अधिक गहन, सघन, समृद्ध और विविधता-पूर्ण होता है। द्वन्द्ववाद वस्तुओं और व्यापारों के अन्दर घटित होने वाले क्रिया कलापों तथा मूल कारणों की विवेचना करता है और उन प्रेरकों का पता लगाता है जो परिवर्तन की इस क्रिया को दिशा एवं निरन्तरता प्रदान करते रहते हैं।

मार्क्सवाद यह बताता है कि धरती पर जीवन धारण की प्रक्रिया के लिए पहले भी सूर्य ने पर्यावरण की भूमिका तैयार की थी और आज भी

वही अनुकूल पर्यावरण पैदा करता है। सौर ऊर्जा के असर से पौधों की हरी पत्तियों के बसोरोफील में कार्बन-डाइ-आक्साइड विघटित हो जाती है। कार्बन को तो पौधा अपने में समा लेता है और आक्सीजन, जिसके बिना मनुष्य सांस नहीं ले सकता, वायु में मिल जाता है। परिणाम स्वरूप, कार्बनिक द्रव्य रसायनिक ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा को जमा करते हैं जिसे मनुष्य उस समय प्रयोग में लाता है जब वह पौधों को भोजन या ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है। हरी पत्ती वास्तव में वह परी है जो सूर्य-लोक से ऊर्जा को चुरा कर लाती है तथा पूरे वायुमण्डल में उसे उदारतापूर्वक बिखेर देती है। ऐसा करके वह सम्पूर्ण जीव जगत् को जीवन के साधन प्रदान करती है। वह सूर्य किरण की महिमा और अपरिमेय शक्ति ही तो है जो रसोईघर के चूल्हे से लेकर भीमकाय बाष्प इंजन तक और कलाकार की तूलिका से लेकर कवि की सेखिनी तक के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्रबन्ध करती है।

यही कारण है कि भावसंवाद किसी वस्तु विशेष और घटनाविशेष को उसके एकाकी रूप में कभी नहीं देखता बल्कि उन तमाम घटनाओं तथा वस्तुओं के समुच्चय के रूप में अध्ययन करता है जो उससे सम्बन्धित हैं, उससे प्रभावित होती हैं तथा उसे प्रभावित करती हैं। ज्ञान प्राप्त करने की यह विश्वसनीय भावसंवादी प्रणाली है।

अनन्त परन्तु सुनिश्चित नियमों द्वारा संचालित प्रकृति के साम हमारा सदा ही गहरा सम्पर्क रहता है। यह गहराई उस श्रम के द्वारा सुनिश्चित होती है जब हम जीवनोपयोगी उत्पादन के लिए प्रकृति के साथ सम्पर्क में आते हैं। श्रम के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इसलिए कि जीवन धारण के लिए सभी अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन श्रम के जरिये होता है। श्रम को अधिक से अधिक लाभदायक और निराल्पद बनाने के लिए एक ओर तो मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझने का प्रयत्न करता है और दूसरी ओर श्रम के लिए जरूरी साधनों का निर्माण और विकास करता रहता है। श्रम करते समय मनुष्य यह जानकर आश्चर्य

म रह जाता है कि जो पदार्थ एक दूसरे से सबथाभिन्न और यहा तक कि विरोधी प्रतीत होते है, उनम भी कुछ सामान्य नियम समान रूप से काम करते रहते है और उन सभी मे कुछ न कुछ अन्त सम्बन्ध बना रहता है।

भौतिक जगत की वस्तुआ और व्यापारो मे आन्तरिक और बाह्य दोनों ही अन्तर्विरोध विद्यमान रहते हैं। किन्तु स्वयं वस्तु मे विद्यमान आन्तरिक अन्तर्विरोध हो प्रधान इसलिए होते है कि वह विकास के लिए निर्णायक हैं, वे विकास के मुख्य स्रोत हैं। भावसंवाद पदार्थ की स्वगति अर्थात् उसकी आन्तरिक गति को ही गति मानता है जिसकी प्रेरक शक्तियाँ अथवा आवेग स्वयं विकासशील वस्तुओ और व्यापारा के अन्दर निहित रहते है। पदार्थों की अ-मो-य क्रिया, तरंग और कणिकासम्बन्धी गुणधर्म, आकर्षण और विकर्षण की शक्तिया, परिपाचन और विपाचन, उपचय तथा अपचय और दरीर तथा अन्य कार्यों मे विकास के स्रोत के रूप मे जो क्रियामें शास्वत चलती रहती हैं वे बाहरसे पैदा नहीं की जाती बल्कि पदार्थ का स्वभाविक गुण धर्म हैं। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पदार्थों के इन्ही आन्तरिक अन्तर्विरोधो का विविधतापूर्ण अध्ययन करता है और उनका वास्तविक स्वरूप समझने का प्रयत्न करता है।

आन्तरिक अन्तर्विरोध वस्तु के विकास के लिए मुख्य स्रोत इसीलिए माने जाते है कि वे स्वयं वस्तु के रूप का निर्धारण करते हैं और वस्तु उनसे सर्वथा अभिन्न होती है। यदि ये आन्तरिक अन्तर्विरोध नहीं हैं तो यह मान लेना चाहिए कि वह वस्तु भी नहीं है। उदाहरण के लिए, जब हम परमाणु की चर्चा करते हैं तो अन्योन्य क्रिया के बिना, धन आवेशित नाभिक और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनो के सघर्ष के बिना न तो परमाणु का अस्तित्व माना जासकता है और न उसका जानकारी ही प्राप्ति की जा सकती है। इसी प्रकार, यदि हम शरीर की जानकारी प्राप्ति चाहते हैं तो शरीर मे चलने वाली अन्तर्गत क्रियाओं, परिपाचन विपाचन और उपचय तथा अपचय की क्रियाओं की जानकारी अभाव मे ऐमा नहीं

कर सकते ।

किसी वस्तु पर पड़ने वाले सभी बाह्य प्रभाव सदा उसके अन्तर्निहित अन्तर्विरोध द्वारा निर्धारित होते हैं । सामाजिक विकास के स्रोत भी स्वयं समाज के अन्दर ही होते हैं और बाहर से उसे थोपा नहीं जा सकता । यही कारण है कि जब सामाजिक विकास की स्वाभाविक गति को रोक कर प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ समाज को समाजवाद की ओर जाने से रोकती हैं और जबरदस्ती किसी प्रतिक्रियावादी आर्थिक ढाँचे को समाज पर थोपती हैं तो वह ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता । अन्त में उसका पतन हो ही जाता है ।

इसी प्रकार, यदि समाजवाद की स्थापना के लिए समाज की आन्तरिक प्रवृत्तियाँ अथवा आन्तरिक अन्तर्विरोध परिपक्व नहीं हैं और केवल कुछ लोग अपनी बौद्धिक तरंगों पर झूल कर समाजवाद की स्थापना का प्रयत्न करते हैं तो विफल हो जाते हैं । समाज अपने आन्तरिक अन्तर्विरोधों का ही अनुसरण करता है, किसी बाहरी व्यक्ति की इच्छाओं का नहीं । मानसवादी क्रान्तिकारियों में और अराजकतावादियों में यही मुख्य अन्तर है । मानसवादी समाज को क्रान्ति के लिए तैयार करते हैं और इसीलिए कभी धैर्य नहीं खोते, जबकि अराजकतावादी, सामाजिक चेतना और परिस्थितियों की परवाह किये बिना अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती समाज पर थोपते हैं । वे असफल होने पर हिंसा तथा तोड़-फोड़ का सहारा लेते हैं । ये लोग आसानी से प्रति-क्रान्ति की गोद में जा बैठते हैं । पूरे ससार का यही अनुभव है ।

कुछ लोग आन्तरिक अन्तर्विरोध को निर्णायक नहीं मानते बल्कि बाह्य अन्तर्विरोध को ही मुख्य मानते हैं । उनका कहना है कि मानव-जाति प्रकृति की शक्तियों के साथ जीवन के लिए किया गया संघर्ष बाह्य अन्तर्विरोध है और यह स्वाभाविक तथा निर्णायक है । इसका स्वागत किया जाना चाहिए । परन्तु जहाँ तक मजदूर और पूँजीपति वर्ग या भूस्वामी और किसान वर्गों के बीच चलने वाले आन्तरिक संघर्षों का

सवाल है, इसे वे अस्वाभाविक और अनावश्यक मानते हैं। परन्तु जिस समाज में व्यक्तिगत सम्पत्ति का अस्तित्व है और उसके माध्यम से अन्य शोषक वर्ग बहुसंख्यक शोषित वर्गों का शोषण करते हैं, वहाँ कठोर वर्ग सघर्ष न केवल शोषितों को सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए आवश्यक है वरिन् सामाजिक प्रगति के लिए भी अनिवार्य है। जो सामाजिक बचतें और अर्जित निधि समाज के हाथों में पहुँच कर भविष्य में आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण विनियोग के काम आ सकती हैं, वे शोषणपूर्ण व्यवस्था में पूँजीपतियों की व्यक्तिगत ऐयारी में नष्ट होती रहती हैं। अतः सामाजिक विकास के लिए आन्तरिक वर्ग सघर्ष अनिवार्य हो जाता है।

माक्सवाद का विकास

दर्शन और विज्ञान के रूप में माक्सवाद अचानक पैदा नहीं हुआ। वर्ग संघर्ष के विज्ञान के रूप में तथा प्रकृति और समाज के प्रति विश्व दृष्टिकोण के रूप में उसका धीरे-धीरे विकास हुआ है। मजदूर वर्ग के महान् नेता और विचारक कार्ल माक्स (१८१८-१८८३) तथा फ्रेडरिक एंगेल्स (१८२०-१८९५) माक्सवादी दर्शन के संस्थापक थे। परन्तु यह सोचना पूर्णतया अवैज्ञानिक है कि यह दर्शन उन असाधारण मेधावी महापुरुषों के मस्तिष्क का फल भर है। यह उस युग के विशेष लक्षणों का प्रतिफल एवं परिणाम है जिसमें महापुरुष पैदा हुए थे। ५०० वर्ष पहले की सामाजिक व ऐतिहासिक परिस्थितियों में पैदा होकर माक्स और एंगेल्स भी माक्सवाद को जन्म नहीं दे सकते थे।

१९वीं सदी के मध्य तक कुछ देशों में पूँजीवाद ने सामन्तवाद का स्थान ले लिया था। इससे पैदावार के साधनों में तथा पैदावार में अभूत-पूर्व प्रगति हुई।

पूँजीवाद ने ऐसे वर्ग को भी जन्म दिया जिसे भविष्य में पूँजीवाद का तख्ता पलटना था और समाजवाद की विजय-पताका फहरानी थी। वह था क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्ग। समस्त मानवीय अधिकारों से वंचित और उन्नततम पैदावार के साधनों से काम लेने वाला सर्वहारा वर्ग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पूँजीपतियों के खिलाफ कटुतम संघर्षों में लगा हुआ था। पूँजीवाद के विरुद्ध सर्वहारा का संघर्ष मानव इतिहास में सबसे कटु और सबसे स्पष्ट वर्ग संघर्ष था। मजदूर वर्ग बेहतर अवस्थाओं,

उच्चतर मजदूरी और अल्पतर कार्यकाल के लिए लगातार सघर्ष कर रहा था। परन्तु उसके सघर्ष असंगठित और स्वयं-स्फूर्त थे। मजदूरी को यह भी पता नहीं था कि उनके सघर्षों का अन्तिम नक्ष्य क्या है और उनके सघर्ष उन्हें किस मजिल की ओर अग्रसर कर रहे हैं। उन्हें यह भी पता नहीं था कि किन उपायों का सहारा लेकर वे अपने वर्ग शत्रु को पछाड़ सकते हैं।

प्रत्येक बड़े सघर्ष में मिलने वाली असफलता से निराश होने के बजाय वे यह सोचने को बाध्य थे कि पराजय का कारण क्या है तथा वर्ग शत्रु विजयी कैसे हो जाता है? इस उधेड़बुन में उन्हें पूजीपतियों के 'शास्त्र' के मुकाबले में अपने 'शास्त्र' की आवश्यकता अनुभव होती थी जो उन्हें यह बता दे कि सामाजिक विकास के नियम क्या हैं, पूजीवाद कैसे सामन्तवाद को पछाड़ सका और वे स्वयं भी वर्ग शत्रु को किस तरह पछाड़ सकते हैं?

इस प्रकार, वर्ग सघर्षों के मध्य सर्वहारा वर्ग को अपने स्वल्प का ज्ञान हुआ। उसने यह समझ लिया कि यही वह सामाजिक शक्ति है जो अन्त में पूजीवाद की कन्न खोदेगी और समाजवाद की स्थापना करेगी। सर्वहारा वर्ग के आन्दोलन में स्वयं ही उस दर्शन का विकास कर दिया, जिसने पूजीवाद के विरुद्ध तथा समाजवाद की स्थापना के लिए सघर्ष को दिशा प्रदान की।

इतिहास ने मार्क्स और एंगेल्स की लेखनी एवं प्रतिभा को वह अवसर प्रदान किया जिसमें मार्क्सवाद निखर कर सामने आया और इन दोनों महापुरुषों को अमर बना दिया। मार्क्सवादी दर्शन—द्वन्द्वात्मक और ऐतिहासिक मौलिकता के विकास की यही पृष्ठभूमि है।

परन्तु सर्वहारा के वर्ग सघर्षों के अलावा यदि प्राकृतिक विज्ञान, जीवशास्त्र, पदार्थ विज्ञान, रसायनशास्त्र एवं दार्शनिक चिन्तन परम्पराओं में पुरानी रूढ़ियाँ तोड़ देने वाली खोजें तथा अनुसंधान न हुए होते तो भी मार्क्सवादी दर्शन का विकास न हो पाता। १९वीं सदी में प्राकृतिक विज्ञान ने असाधारण उन्नति की। विश्व की उत्पत्ति सम्बन्धी नयी कल्पनाओं ने पुराने अन्ध विश्वासों की दीवार ढा दी। अब पृथ्वी और

सौरमण्डल चिरन्तन नहीं रह गये थे बल्कि पदार्थ के दीर्घकालीन विकास के परिणाम भर थे। इसके बाद भूगर्भ विज्ञान का आविष्कार हुआ जिसके अनुसार पृथ्वी की परतों का अध्ययन करके बहुत से छिपे हुए रहस्यों का पता लगाया जाने लगा।

इसी प्रकार, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीवशास्त्र तथा पदार्थ विज्ञान ने एक के बाद दूसरे प्राकृतिक नियमों को खोज-खोज कर प्रकट करना शुरू कर दिया।

इस बीच में प्राकृतिक विज्ञान में तीन महत्वपूर्ण खोजें हुईं जिनका मार्क्सवाद के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। पहली ऊर्जा के संधारण और परिवर्तन के नियम की खोज। दूसरी, जीवित शरीर की कोशिकाओं की संरचना के सिद्धान्त का पता लगाया जाना और तीसरी, डार्विन के विकासवाद के सिद्धान्त का आविष्कार।

ऊर्जा के संधारण की खोज तीन असग-अलग वैज्ञानिकों ने असग-अलग काम करते हुए की थी। वे थे रूस के लोमोनोसोव, जर्मनी के मायेर और ब्रिटेन के जूल। इस सिद्धान्त के उदय के बाद विश्व की भौतिक एकता एवं पदार्थ और गति की अनिवार्यता के सम्बन्ध में सन्देह करना कठिन हो गया। इसी से इस सिद्धान्त की भी खोज हो गयी कि पदार्थ और गति गुणरमक रूप से विविधतापूर्ण हैं, परिवर्तनशील हैं और एक रूप का अन्य रूप में सन्तरण सम्भव है।

इसी प्रकार, जीवित ऊतकों की कोशिकीय संरचना के सिद्धान्त की स्थापना भी विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों ने असग-असग की थी। रूसी वनस्पति विज्ञानवेत्ता गोपोनिकोव, चैंक वनस्पति शास्त्री पुकिने तथा जर्मन वैज्ञानिक श्लेडेन और स्वान ने इसका विकास किया था। प्रत्येक जीवित एवं जटिल प्राणी की बुनियाद एक भौतिक तत्त्व पर टिकी होती है जिसे कोश कहते हैं। उन्होंने बताया कि कोश परिवर्तनशील है और इसी आधार पर जीवों के विकास की सही समझ हासिल होने की राह मिलती है।

महान् ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने इन अन्ध-विश्वासों का

सदा के लिये अंत कर दिया कि वनस्पतियों और पशु पक्षियों की जातियाँ अकस्मिक एवं अकारण हैं, उनका किसी चीज से सम्बन्ध नहीं, उन्हें ईश्वर ने बनाया है और वे अपरिवर्तनशील हैं। उन्होंने सप्रमाण यह सिद्ध किया कि जटिल और उच्चतर जीव सरल तथा निम्नतर जीवों से बने हैं। वे दैवी इच्छा द्वारा नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति में निहित प्राकृतिक प्रवरण के नियमों की क्रिया से निर्मित हुए हैं। डार्विन ने यह भी सिद्ध किया कि स्वयं मनुष्य भी जीवित पदार्थ के दीर्घ-विकास का फल है। इस सिद्धान्त ने द्वन्द्वात्मकता के सिद्धान्त की अर्थात् निम्नतर तथा सरल से सरल जीवन के विकास की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला।

माक्सवाद की विशेषता

इस समय सामन्तवादी और पूँजीवादी विचारधाराओं का दीवाला निकल चुका है। वे विश्व जनमत को प्रेरणा देने में असमर्थ हैं। एक समस्या का समाधान हो जाता है तो दूसरी दस जटिल समस्याएँ नयी खड़ी हो जाती हैं, जिनका कोई समाधान नहीं मिल पाता। परन्तु माक्सवाद ऐसी विचारधारा है जो साफ-सुथरी और उलझनों से दूर है। विज्ञान की, प्रत्येक खोज उसकी सत्यता प्रमाणित करती है। वह आज की समस्याओं पर न केवल गम्भीरता से विचार करता या समाधान पेश करता है बल्कि भविष्य के लिए मार्ग दिखाता है। यह दावा दो बातों से पुष्ट होता है। एक तो पूरे ससार के सामन्तवादी, पूँजीवादी और सभी प्रतिक्रियावादी माक्सवाद को ही अपना मुख्य प्रतिद्वन्दी मानते हैं, अपने मतभेदों को भुला कर माक्सवाद पर बीचड़ उछालने के लिए एक हो जाते हैं। दूसरे, सामन्तवाद तथा पूँजीवाद के घेरे को तोड़ने में मानव-जाति ने जब सबसे पहली सफलता प्राप्त की तब उसने हाथों में माक्सवाद का ही भण्डा था। यह सोचियत सच में १९१७ की अक्टूबर क्रान्ति में देखा गया।

परन्तु हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि ससार में इस समय केवल दो ही विचारधाराएँ हैं—अर्थात् माक्सवाद विरोधी प्रतिक्रियावादी

विचारधारा और क्रान्तिकारी मार्क्सवादी विचारधारा। एक तीसरी विचारधारा भी है जो बनावटी मार्क्सवाद की है और व्यवहार में प्रतिक्रियावादी है। इस प्रतिक्रियावादी विचारधारा का निराकरण सघर्षों की अग्निपरीक्षा और अनुभवों की कसीटी पर होता है।

मार्क्सवाद के सम्बन्ध में यह धारणा भ्रामक है कि मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन की रचनाओं के अध्ययन मात्र से मार्क्सवाद का ज्ञान हो जाता है। यह तो आवश्यक है ही, परन्तु इसके साथ वगं जागरूक सर्वहारा वर्ग के मुक्ति सघर्षों में सक्रिय भाग लेने से मार्क्सवाद का वास्तविक बोध होता है। मार्क्सवाद एक ही समय पर सिद्धान्त और व्यवहार दोनों हैं। लेनिन का यह विद्व-विख्यात मुहावरा कि क्रान्तिकारी आन्दोलन क्रान्तिकारी सिद्धान्त के बिना नहीं चलता, का साथ ही यह भी अर्थ है कि क्रान्तिकारी सिद्धान्त क्रान्तिकारी आन्दोलन के बिना नहीं चलता। यह सिद्धान्त समाज की भांति व्यक्तियों पर भी लागू होता है। जो लोग क्रान्तिकारी आन्दोलन में भाग नहीं लेते वे केवल पुस्तकें पढ़-पढ़ कर मार्क्सवाद के पण्डित नहीं हो सकते।

आम तौर पर क्रान्तिकारी सर्वहारा आन्दोलनों में सक्रिय भाग लेना ही वह अग्नि परीक्षा है जिसमें बनावटी मार्क्सवादी पाण्डित्य का भाड़ा फोड़ हो जाता है और खरा पाण्डित्य निखर कर सामने आ जाता है।

परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि केवल आन्दोलनों में भाग लेने मात्र से कोई व्यक्ति अच्छा मार्क्सवादी हो सकता है। इसके लिए मार्क्सवाद के तीनों स्थापकों के ग्रन्थों का गंभीर अध्ययन प्रत्येक अवस्था में अनिवार्य है। केवल व्यावहारिक ज्ञान हमें खरा मार्क्सवादी नहीं बनाता।

जब हमसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि मार्क्सवाद क्या है तब आम तौर पर झूठे मार्क्सवादी इस प्रकार के उत्तर देते हैं कि जिसमें मार्क्सवाद के किसी एक ही पक्ष या दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है। उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक या आध्यात्मिक मत पर एकांगी जोर देना ठीक नहीं है। मार्क्सवाद प्रकृति और समाज के प्रति एक विशेष

प्रकार के चिन्तन तथा दृष्टिकोण का नाम है और यह दृष्टिकोण एकांगी नहीं बल्कि सर्वांगीण है। उदाहरण के लिए, कोई आदमी समाजवाद या साम्यवाद को ही मार्क्सवाद कहकर पुकार सकता है। वह राज्यहीन या अनीस्वरवाद को मार्क्सवाद कह सकता है। परन्तु ये सब एकांगी धारणाएँ हैं। मार्क्सवाद को विश्व की रचना, उसके विकास और मरण से लेकर विश्व तथा व्यक्तियों की छोटी से छोटी घटनाओं तथा हिताहितों के सम्बन्ध में कहना है। वह केवल निर्णायक रूप में कहता ही कहता नहीं है बल्कि विश्व एवं समाज को बदलता भी है। बदलने के लिए वह विश्व समाज की विवेचना करता है। इस प्रकार, मार्क्सवाद एक तथा विश्व-दृष्टिकोण है। मार्क्सवाद अनुमानित तीरदाजी कत्ते वाला सिद्धांत नहीं और न ही वह रहस्यवादी वेदान्त है। वह प्रकृति और समाज के द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी स्वरूप का प्रतिपादक दर्शन है जिसमें किसी कपोल या रहस्यवादी वितण्डावाद की कोई गुंजाइश नहीं है।

इसके अलावा, मार्क्सवाद और दूसरे दर्शनों में मुख्य अन्तर उसका विश्व दृष्टिकोण होना ही नहीं है। वह तो प्रायः सभी या बहुत से दर्शनों का है। इसकी मुख्य विशेषता विश्व और समाज को बदलना है। और इसीलिए यह दर्शन केवल स्वाध्याय मण्डल न होकर परिवर्तन का दर्शन है। इसी के लिए लेनिन ने मार्क्सवाद की व्याख्या करते हुए उसके तीन आधारभूत सिद्धान्तों पर विशेष बल दिया है। वे हैं—दर्शन, अर्थशास्त्र और समाजवाद। परन्तु ये तीनों साथ-साथ या एक-एक करके मार्क्सवाद नहीं है। ये सब मिलकर मार्क्सवाद हैं। समाज के सम्बन्ध में आर्थिक ढाँचे को ही उसका मूलधार माना गया है। इसीलिए, मार्क्स ने अपनी ऐतिहासिक रचना 'पूजी' में सबसे अधिक जोर उत्पादन की आर्थिक पद्धति पर ही दिया है।

परन्तु उत्पादन की आर्थिक पद्धति की विवेचना मार्क्सवाद केवल अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से नहीं करता। उसके सामने मुख्य समस्या राज-नैतिक, राज्यसत्ता और वर्ग संघर्ष की ही रहती है जिसके द्वारा सर्वहारा

स्वयं को तथा पूरी मानव जाति को पूंजी की दासता से मुक्त करता है।

यद्यपि यह सही है, जैसा कि पहले खण्ड में कहा जा चुका है, मार्क्सवाद को तोड़-मरोड़ कर पेश करना या उसे बदनाम करना आज के प्रतिक्रियावादियों का मुख्यसैद्धान्तिक हथियार बन गया है। हम उन विवादों में न पड़कर केवल इतना कहना चाहते हैं कि मार्क्सवाद एक आर्थिक दृष्टिकोण का सिद्धान्त है। यह पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का आलोचक है और आर्थिक विकास के नियमों की खोजबीन करता है। फिर पूंजीवाद क्या है ? वह ऐसी उत्पादन प्रणाली है जिसमें सर्वहारा और आम जनता का शोषण किया जाता है। इसमें अतिरिक्त मूल्य पैदा किया जाता है जिसे पूंजीपति मुनाफा कहकर पुकारता है। पूंजीवाद चाहे जिस रूप में सामने आये और चाहे जो आकार धारण करे, उसके इस मौलिक रूप में कोई भी अन्तर पैदा नहीं होता। मार्क्स ने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के नियमों का पता यह सोचकर नहीं लगाया कि एक वैज्ञानिक खोज के लिए ऐसा करना आवश्यक था। सर्वहारा वर्ग को पूंजीवाद का तख्ता उलटने की शिक्षा देने के लिए ऐसा करना आवश्यक था।

संसार में पहली बार जब सोवियत-संघ में पूंजीवाद उखाड़ कर फेंका गया और अभूतपूर्व तीव्रता के साथ वहां आर्थिक शक्तियों का विकास हुआ तो विद्वानों को यह समझने में देर नहीं लगी कि अतिरिक्त मूल्य या मुनाफा आर्थिक शक्तियों के विकास में कितनी बड़ी बाधा है ? मानव समाज के इतिहास की विवेचना भी मार्क्सवाद आर्थिक शक्तियों के विकास के आधार पर ही करता है।

परन्तु मार्क्स और एंगेल्स की शिक्षाओं में यदि सेनिन के योगदान की उपेक्षा कर दी जाती है तो पूंजीवादी विचारकों के लिए मार्क्सवाद में तोड़मरोड़ पैदा करने की बाड़ को रोका नहीं जा सकता। इसीलिए मार्क्सवाद-सेनिनवाद के नाम से उसे पुकारा जाता है। परन्तु असमानता-पूर्णक कुछ लोग मार्क्सवाद-सेनिनवाद को इस तरह प्रस्तुत करते हैं—मार्क्स और एंगेल्स तथा उनका दर्शन मार्क्सवाद। सेनिन और सेनिन

माक्सवाद-लेनिनवाद । यह परले सिरे का बेहूदापन है । इसमें सन्देह नहीं है कि लेनिन का माक्सवाद में सबसे बड़ा योगदान है । और माक्स तथा एंगेल्स की भाँति ही वे माक्सवाद के प्रामाणिक महर्षि माने जाते हैं । परन्तु इसके बावजूद लेनिन जीवनपर्यन्त अपने आपको माक्सवादी कहते रहे और अपने आपको उनका अनुयायी बताते रहे ।

माक्सवाद-लेनिनवाद की भाँति ही कुछ लोग द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं । उदाहरण के लिए, ऐतिहासिक भौतिकवाद को हम द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के मुकाबले में खड़ा नहीं कर सकते । इसलिए कि द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद माक्सवाद का विश्व दृष्टिकोण कह कर पुकारा जाता है । परन्तु विश्व का अभिप्राय प्रकृति और समाज दोनों से है । इसलिए जब हम द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की चर्चा करते हैं तो प्रकृति और समाज में काम करने वाले नियमों के सम्बन्ध में बात करते हैं । अन्तर केवल इतना है कि जब हम माक्सवाद का प्रकृति पर लागू करते हैं तो वह द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद और जब हम उसे सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रयोग में लाते हैं तो वह ऐतिहासिक भौतिकवाद कहलाता है ।

माक्सवाद की सबसे बड़ी विशेषता उसके विश्व दृष्टिकोण और सिद्धान्त में एकरूपता है । सबसे पहले वह प्रकृति और समाज के द्वन्द्वात्मक स्वरूप की समझने का प्रयत्न करता है । दूसरे, वह समाज के विकास सम्बन्धी नियमों का सार समझने का प्रयास करता है । वह उन भौतिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है जो उसे गति देते हैं और निर्ग्रामक है । तीसरे, वह पूँजीवादी समाज के चौखटे में सर्वहारा वर्ग की ऐतिहासिक भूमिका का अध्ययन करता है और नये समाज के उन लक्षणा का अध्ययन करता है जो सर्वहारा वर्ग की मुक्ति के उपरान्त उदय होते हैं ।

इसी सैद्धान्तिक ममक का यह पन है कि पूँजीवादी व्यवस्था से सम्पर्क करने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह जानना है कि पूँजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना माक्सवाद की इतिहाससम्मत परम्परा है ।

आवागमन का सिद्धान्त

भारतीय दार्शनिकों ने आवागमन का सिद्धान्त केवल आत्मा के साथ जोड़ा है। उनका कहना है कि कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा भिन्न-भिन्न योनियों में बार-बार जन्म लेता है, बार-बार आता है और बार-बार जाता है। जब उसे वास्तविक बोध हो जाता है, संसार को माया अथवा असत्य समझ लेता है तो मुक्त हो जाता है, वह द्वारा जन्म नहीं लेता। वह आवागमन के चक्कर से निकल जाता है। भारत के सभी आस्तिक दार्शनिकों ने दर्शनशास्त्र का अन्तिम लक्ष्य यही माना है कि मानव को मुक्त कर दे। सब दार्शनिकों में यही होड़ रही है कि मुक्ति दिलाने का किसका मार्ग आसान और सही है। इस प्रकार, ये दार्शनिक जीवन के बाद की समस्याओं पर विचार करते रहे, जीवन की समस्याओं पर नहीं। अतः सभी प्रतिष्ठित भारतीय दर्शन जीवन के नहीं, प्रत्युत् मृत्यु के दर्शन हैं।

ये दार्शनिक आत्मा को नित्य मानते थे और इसीलिए उसके जीवन-मरण का नाम उन्होंने आवागमन रखा था। परन्तु कितना अच्छा होता यदि वे प्रकृति एवं मूल तत्वों को भी नित्य मान लेते और उनके विनाश तथा जन्म को आवागमन के नाम से पुकारते ! यह बात सच्चाई के अधिक नजदीक होती जब कि पहली बात का सच्चाई से कोई सम्बन्ध नहीं है। मार्क्सवादी दर्शन और आधुनिक विज्ञान के अनुसार द्रव्यों के अणु और मूलतत्व नित्य हैं। वे कभी नष्ट नहीं होते। जिसे उनका विनाश समझा जाता है, वह वास्तव में विनाश नहीं है, बल्कि उनका रूपान्तरण

है यानी एक रूप के स्थान पर दूसरा रूप अपना लेना है ।

इन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार जैसे आत्मा मनुष्य, घोड़ा, खरगोश और भैंस आदि की योनियों में जन्म लेकर भी एक ही रहती है, उसी भाँति नित्य तत्वों का कभी विनाश नहीं होता । वे एक रूप का परित्याग करके दूसरे रूप में चले जाते हैं । जैसे जल दो तत्वों के मिलने से बनता है । वह स्वतंत्र पदार्थ नहीं है । हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विशिष्ट संयोग से उसकी रचना होती है । इन दोनों तत्वों के अलग कर देने से जल नष्ट हो जाता है । परन्तु जल के दो दूसरे रूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नष्ट नहीं होते । वे बने रहते हैं । केवल जल का रूप बदल जाता है । परन्तु कहानी का यही अन्त नहीं हो जाता है । हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मूलतत्त्व होते हुए भी बदले जा सकते हैं और बदले जाते हैं । हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के रूप में और उसे हाइड्रोजन के रूप में बदला जा सकता है । केवल रहस्य इतना जानना जरूरी है कि जिस रासायनिक प्रक्रिया से जल का रूपान्तर होता है, वह प्रक्रिया हाइड्रोजन के परमाणुओं को जब ऑक्सीजन के परमाणुओं में बदले जाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है तो पहले की भाँति आसान नहीं रहती, वह जटिल हो जाती है ।

अतएव, जैसे आत्मवादी दार्शनिक आत्मा को नित्य मान कर जन्म-मरण को आवागमन के नाम से पुकारते हैं, उसी तरह, मार्क्सवादी मूल प्रकृति को नित्य मानते हैं और वस्तुओं के जन्म तथा मरण को उनके रूप का बदला जाना, रूपान्तर या आवागमन मानते हैं । किसी भी वस्तु का विनाश नहीं होता और ससार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है । जो बदलता नहीं, उसका जन्म ही अब तक नहीं हुआ ।

जहाँ तक आत्मा का सम्बन्ध है उससे बारे में काफी बहस जा चुका है और उससे "स्वाभाविक" गुणों के सम्बन्ध में आगे के अध्यापों में कहा जाने वाला है ।

परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन

हम अपनी ही आंखों के सामने एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण देखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे निरन्तर दौड़-धूप और उथल-पुथल में लीन प्रकृति और उसका छोटे से छोटे मूल तत्व कहीं धमने का नाम ही नहीं लेते है और पूरा संसार तथा ब्रह्माण्ड उत्पादन एवं विनाश की अनन्त लीला में फंसा हुआ है। उत्पाद-विनाश की इस अन्तहीन तथा "उच्छृङ्खल" लीला में चाहे जितनी उच्छृङ्खलता एवं नियमहीनता प्रतीत होती हो, परन्तु एक अटूट नियम सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है, वह है परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन। यह भौतिक जगत् के विकास का अखण्ड एवं सार्वजनिक नियम है और इसमें किसी अपवाद के देखने की आशा निरर्थक है।

इतना ही नहीं, द्रव्यों की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में सन्तरण की प्रक्रिया भी परिमाणात्मक परिवर्तन से ही तय होती है। जैसे एक ही वस्तु के ठोस रूप के स्थान पर द्रव्य रूप में तथा उसके बाद घाँप या गैस के रूप में बदल जाने की प्रक्रिया परिमाणात्मक परिवर्तन के बाद ही सम्भव होती है। वस्तु से दूसरी वस्तु बनते ही उसके गुण धर्म भी बदल जाते हैं। जैसे पानी में नमक या चीना घुल जाती है परन्तु उसी से बने बर्फ या भाप में वे नहीं घुलते।

यह परिवर्तन रासायनिक प्रक्रियाओं में ज्यादा आसानी के साथ देखा जा सकता है। रासायनिक तत्वों के गुण उनके परमाणुओं के अन्तरात्मिकीय धन-आवेश की मात्रा (परिमाण) पर निर्भर करते हैं। यदि विशेष सीमा तक ही अन्तर्नामिकीय आवेश में परिमाणात्मक परिवर्तन होता है तो उसमें किसी प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है अर्थात् एक वस्तु से दूसरी वस्तु के रूप में निर्माण नहीं होता। परन्तु जब परिमाणात्मक परिवर्तन एक निश्चित सीमा में आगे बढ़ जाता है तो पुरानी वस्तु के धर्म से नई वस्तु का जन्म होता है—इसे गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं।

उदाहरण के लिए—रेडियो सक्रिय विघटन के दौरान यूरेनियम नाभिक जैसे-जैसे पारमाणविक भार और आवेश खोता जाता है वैसे-वैसे वह गुणात्मक रूप से नये तत्व में बदलता जाता है। यह सीसे के रूप में बदल जाता है। सामान्यतया, रसायनशास्त्र वह विज्ञान शास्त्र है जिससे हम वस्तुओं पर परिमाणात्मक परिवर्तनों के प्रभाव तथा उनसे गुणात्मक परिवर्तनों के रूप का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के रूप में, आक्सीजन के अणु को लीजिए। उसमें दो परमाणु होते हैं। परन्तु यदि उसमें आक्सीजन का ही एक और अर्थात् तीसरा परमाणु जोड़ दिया जाए तो एक नया मूलतत्त्व अर्थात् परमाणु पैदा हो जाता है जिसे ओजोन कहते हैं। यह गुणात्मक रूप से आक्सीजन से सर्वथा भिन्न पदार्थ है।

जो बात अजीब पदार्थों पर लागू होती है, वही जीव जगत् पर भी लागू होती है। यह बात दूसरी है कि यहाँ प्रत्येक प्रक्रिया अधिक जटिल होती है और उसका विवेचन अपेक्षाकृत अधिक कठिन होता है।

सामाजिक विकास की विशेष अवस्थाओं में भी परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। ये हैं पूँजीवाद के अन्तर्गत उत्पादक शक्तियों में वृद्धि, उत्पादक के सामाजिक स्वरूप का विस्तार और क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं की संख्या में विशेष वृद्धि आदि।

सामाजिक क्रांतियों में भी हम परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन देखते हैं। जैसे पूँजीवादी शोषण और नौकरशाही के दमन के खिलाफ दो हजार मजदूर प्रदर्शन करते हैं। कुछ जेल में जाते हैं। प्रदर्शनकारियों की अधिकांश मांगें नामजूर हो जाती हैं, परन्तु एक-आध मान ली जाती है। कुछ दिन के बाद फिर प्रदर्शन होता है जिसमें १० हजार मजदूर हिस्सा लेते हैं और गैर-मजदूर जनता सघर्ष से सहानुभूति करती है। इसी प्रकार, आन्दोलन का विस्तार होता रहता है। छोटा असन्तोष छोटा सघर्ष लाता है। अन्त में असन्तोष फैलता है। न केवल मजदूर वर्ग प्रत्युत् १० प्रतिशत जनता पूँजीवाद के विरुद्ध सघर्ष करती है। छोटे-बड़े सघर्षों के तीखे प्रभाव को जब पूँजीवादी ढाँचा सहन नहीं

कर पाता तो वह टूट जाता है, संघर्षों के परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है— पूंजीवाद से समाजवाद में सन्तरण हो जाता है।

इस प्रकार, परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन एक-दूसरे से जुड़े होते हैं और एक-दूसरे पर प्रभाव डालते हैं।

परिमाणात्मक परिवर्तन क्रमशः और धीरे-धीरे होता है। परन्तु गुणात्मक परिवर्तन मड़क प्लुति से अर्थात् मेंड क की भांति छलांग मार कर होता है। उदाहरण के लिए, पानी में से गरमी धीरे-धीरे समाप्त होती है परन्तु जमने के बिन्दु पर पहुँचने के बाद पानी जब हिम (बर्फ) के रूप में बदलता है तो यह बदलना धीरे-धीरे नहीं होता बल्कि पानी अचानक बर्फ या भाप बन जाता है।

भौतिक जगत् के विकास में छलांगों के कुछ उदाहरण हैं। जैसे- मौलिक कणों से किन्हीं अन्य मौलिक कणों का रूपान्तरित होना; द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन होना, किसी नये रासायनिक तत्व का जन्म लेना, वनस्पति या जीव की किसी ऐसी प्रजाति का पैदा होना जो पहले कभी नहीं रही हो या किसी नई सामाजिक अवस्था का आविर्भाव आदि। छलांग से पुराने का नाश होता है और नूतन तथा प्रगतिशील का विकास होता है। इसलिए, छलांग का भौतिक जीवन और सामाजिक परिवर्तनों में भारी महत्व होता है।

विकास परिमाणात्मक (अविराम) और गुणात्मक (छलांग) जैसे परिवर्तनों की एकता के रूप में प्रकट होता है, इसलिए, सिद्धान्त और व्यवहार में विकास की इन दोनों मंजिलों का लेखा लेना आवश्यक है और यह मानना भी कि इन दोनों को एक-दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता।

कुछ आदिभौतिक दार्शनिक परिमाणात्मक परिवर्तन को तो मानते हैं, परन्तु गुणात्मक परिवर्तन (छलांग) को नहीं मानते। उनका कहना है कि गर्भाशय में स्थित भ्रूण पहले से ही विकसित एवं परिपक्व शरीर

होता है। वह सूक्ष्म होता है और धीरे धीरे वह बड़ा आकार धारण कर लेता है। परन्तु शरीर विज्ञान इस धारणा को असंगत मानता है। इसलिए कि जन्म लेने के पहले भ्रूण में अनेक बार गुणात्मक परिवर्तन होते हैं और पूर्ण शरीर के रूप में भ्रूण का विकास कई महीनों में जाकर पूर्ण होता है। इस सिद्धान्त को न मानने वाले सामाजिक क्रान्तियों का औचित्य स्वीकार नहीं करते और वे यह मानते हैं कि हजारों साल से समाज क्रमिक उन्नति करता आ रहा है और करता रहेगा तथा क्रमिक सामाजिक उन्नति के मार्ग में ऐसी विशेष बाधाएँ नहीं आती जिन्हें दूर करने के लिए कोई क्रान्ति जरूरी होती हो। ये क्रमिक विकासवादी समाज को सर्प की गति से ही चलता हुआ मानते हैं। मछूक प्लुति, मेढक की छलांग को नहीं देखते जब समाज क्रान्ति की एक ही छलांग में कई सौ कोश की दूरी पार कर लेता है। छलांग न देखना सुधारवादी भटकाव है।

इसी प्रकार, कुछ दार्शनिक परिमाणात्मक परिवर्तन से इन्कार करते हैं। उनका कहना है कि पूरी प्रकृति और समाज में छलांग, उछल कूद और क्रान्तियों की ही भरमार है। सब कुछ हर समय नष्ट होता और बनता है। इस धरती पर पता नहीं कितनी बार उत्क्रान्तियाँ हुईं, कितनी बार जीव जातियाँ पँदा हुईं और नष्ट हुईं तथा पहली का दूसरी जाति से कोई सरोकार नहीं रहा। इस सिद्धान्त में से अराजकतावाद एवं दुःसाहसिक सक्तीर्णतावाद का उदय होता है जिसका मार्क्सवाद से कोई सरोकार नहीं है और लेनिन ने जिसका सख्त विरोध किया है। अराजकतावादी मानते हैं कि क्रान्ति की सफलता के लिए सामाजिक चेतना तथा शक्ति का उदय होना जरूरी नहीं है। उसके लिए कुछ क्रान्तिकारियों का जलथे-बन्द हो जाना तथा मरने-मारने पर आमादा हो जाना ही पर्याप्त है। इससे पड़्यन्त्रकारी आतंकवाद एवं सक्तीर्णतावादी दुःसाहस का जन्म होता है जो क्रान्ति का घोर शत्रु बन जाता है।

इस प्रकार, परिमाण और गुण ऐसी निश्चित विशेषताएँ हैं जो सभी वस्तुओं तथा व्यापारों में एक साथ पड़ी हुई हैं। परिमाण और गुण एक-

दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। विकास की प्रक्रिया में परिमाणात्मक परिवर्तन अव्यक्त एवं क्रमिक परिवर्तन के रूप में सामने आता है जिससे वस्तु का गुणात्मक परिवर्तन में गमन होता है और वह मौलिक रूप से भिन्न वस्तु के रूप में सम्मुख आती है। यह गमन छलांग का रूप धारण करता है।

पुराने से नये में सन्तरण की विविधता

परिमाण से गुण का बदलना सदा एक ही रूप में नहीं होता और न यही कहना उचित होगा कि गुणात्मक परिवर्तन धीरे-धीरे नहीं होता। विद्वत् कम्युनिस्ट आन्दोलन इन विविधताओं का अध्ययन करने पर बहुत जोर देता है। इसी प्रकार, परिमाण की भांति गुण का परिवर्तन भी कुछ क्षेत्रों में क्रमिक होता है। उदाहरण के लिए, रूस में समाजवादी क्रान्ति ने एक ही झटके में पूँजीवादी राज सत्ता और अर्थ व्यवस्था चकनाचूट कर दी। इसी प्रकार, पूँजीवादी संस्कृति के स्थान पर नई समाजवादी संस्कृति की क्रान्ति भी एक छलांग थी। परन्तु यह क्रान्ति एकबारगी नहीं हुई, बल्कि क्रमिक रूप में हुई और समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के अंगों के विकास के साथ-साथ उसका विकास हुआ। इस सांस्कृतिक क्रान्ति की चरम परिणति कम्युनिस्ट समाज के भरपूर निर्माण के काल में सामने आयेगी।

समाजवाद से साम्यवाद में सन्तरण के युग में छलांग

जैसे पूँजीवाद से समाजवाद में सन्तरण सामाजिक क्रान्ति अर्थात् छलांग के जरिये होता है, उसी भांति समाजवाद से साम्यवाद में सन्तरण के युग में भी क्या इसी प्रकार छलांग भरी क्रान्ति की आवश्यकता होती है?

समाजवाद और साम्यवाद एक ही सामाजिक आर्थिक विरचना की दो मंजिलें हैं। इन मंजिलों में उत्पादन साधनों पर सामाजिक स्वामित्व समान रूप से विद्यमान रहता है और क्षोपण करने वाला कोई वर्ग नहीं

रहता जिसे सत्ता विहीन करने के लिए किसी क्रान्ति की अनिवार्यता होती हो। इन दोनों में अन्तर इतना होता है कि दूसरी व्यवस्था में पैदावार के साधन अत्यधिक उन्नत हो जाते हैं, आटोमेशन के कारण आदमी की उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ जाती है जिससे समृद्ध समाज अपने सदस्यों की सभी उचित आवश्यकताएँ पूरी करने की गारंटी दे देता है।

यही कारण है कि समाजवाद से साम्यवाद में सन्तरण यद्यपि गुणात्मक परिवर्तन है, परन्तु यह ख़लाफ़ मारकर नहीं होता बल्कि क्रमिक होता है।

परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन के सिद्धान्त का ज्ञान पूरे समाज एवं ब्रह्माण्ड के रचनात्मक ज्ञान की कुँजी है। उदाहरण के लिए, जब समाज बहुत पिछड़ी अर्थ व्यवस्था में रह रहा था, उस समय लोग केवल अपनी ही आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए उत्पादन करते थे। परन्तु आर्थिक प्रगति होने पर वे वस्तुओं का विनिमय करने लगे और अपनी आवश्यकता से अधिक सामान को किसी दूसरे उत्पादक को देकर उससे अपनी जरूरत का दूसरा सामान—जो वास्तव में उसकी आवश्यकता से अधिक होता था, ले लेते थे। परन्तु पैदावार के साधनों में उन्नति के साथ-साथ पैदावार बढ़ने लगी और हर उत्पादक के पास उसकी आवश्यकता से कुछ न कुछ अधिक सामान पैदा होने लगा। इससे दो विरोधी प्रवृत्तियाँ ने एक ही साथ जन्म लिया। एक तो बदला-बदली (विनिमय) अधिक मात्रा में होने लगी और साथ ही सग्रह की प्रवृत्ति बढ़ी ताकि जरूरत के समय दूसरों को देकर उसका विनिमय मूल्य बढ़ाया जा सके। इसी का यह परिणाम हुआ कि प्राकृतिक अर्थ-तंत्र (अपनी ही आवश्यकता के लिए उत्पादन करना) के स्थान पर भात (बाजार में बेचने का सामान) अर्थ-तंत्र ने पांव पसारने शुरू कर दिए। धीरे-धीरे ऐसी स्थिति पैदा होनी गई जिसमें उत्पादन अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए नहीं बल्कि बाजार की अर्थात् दूसरों की जरूरत पूरी करने के लिए किया जाता है। भात का उत्पादन इसी प्रारम्भिक रूप में शुरू हुआ और उतावा परिमाण बढ़ते-बढ़ते ऐसा रूप सामने आया, जिसमें उत्पादन का पूरा रूप ही बदल

दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। विकास की प्रक्रिया में परिमाणात्मक परिवर्तन अव्यक्त एवं क्रमिक परिवर्तन के रूप में सामने आता है जिससे वस्तु का गुणात्मक परिवर्तन में गमन होता है और वह मौलिक रूप से भिन्न वस्तु के रूप में सम्मुख आती है। यह गमन छलांग का रूप धारण करता है।

पुराने से नये में सन्तरण की विविधता

परिमाण से गुण का बदलना सदा एक ही रूप में नहीं होता और न यही कहना उचित होगा कि गुणात्मक परिवर्तन धीरे-धीरे नहीं होता। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन इन विविधताओं का अध्ययन करने पर बहुत जोर देता है। इसी प्रकार, परिमाण की भांति गुण का परिवर्तन भी कुछ क्षेत्रों में क्रमिक होता है। उदाहरण के लिए, रूस में समाजवादी क्रान्ति ने एक ही झटके में पूँजीवादी राज सत्ता और अर्थ व्यवस्था चकनाचूर कर दी। इसी प्रकार, पूँजीवादी संस्कृति के स्थान पर नई समाजवादी संस्कृति की क्रान्ति भी एक छलांग थी। परन्तु यह क्रान्ति एकबारगी नहीं हुई, बल्कि क्रमिक रूप में हुई और समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के अंगों के विकास के साथ-साथ उसका विकास हुआ। इस सांस्कृतिक क्रान्ति की चरम परिणति कम्युनिस्ट समाज के भरपूर निर्माण के काल में सामने आयेगी।

समाजवाद से साम्यवाद में सन्तरण के युग में छलांग

जैसे पूँजीवाद से समाजवाद में सन्तरण सामाजिक क्रान्ति अर्थात् छलांग के जरिये होता है, उसी भांति समाजवाद से साम्यवाद में सन्तरण के युग में भी क्या इसी प्रकार छलांग भरी क्रान्ति की आवश्यकता होती है?

समाजवाद और साम्यवाद एक ही सामाजिक आर्थिक विरचना की दो मंजिलें हैं। इन मंजिलों में उत्पादन साधनों पर सामाजिक स्वामित्व मान रूप से विद्यमान रहता है और शोषण करने वाला कोई वर्ग नहीं

गया। अपनी जरूरत के लिए पैदा करने वाली व्यवस्था के स्थान पर ऐसी व्यवस्था छलांग मार कर सामने आई जिसे पूंजीवाद कहते हैं और जिसमें पैदावार का मुख्य उद्देश्य अपनी जरूरत पूरी करना नहीं बल्कि बाजार की मांग पूरी करना है।

अपनी मामूली सी फालतू पैदावार का विनिमय करने वाले वहां जानते थे कि विनिमय प्रणाली किसी दिन बड़ा आकार धारण करके ऐसी अर्थ-व्यवस्था को बढ़ावा देगी जिसमें उत्पादक (पूंजीपति) के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने के स्थान पर मुनाफा कमाने के लिए, केवल बाजार के लिए सामान पैदा करना हो जायेगा।

जो बात अधिक विषयों पर लागू होती है, वही संसार की प्रत्येक वस्तु पर लागू होती है। जैसे विनिमय की प्रणाली ने, परिमाणात्मक परिवर्तन ने अर्थतंत्र का पूरा उद्देश्य और रूप बदल दिया है, ठीक उसी प्रकार, परिमाणात्मक परिवर्तन से प्रत्येक वस्तु का रूप, उसका गुण बदल जाता है।

दिशा और काल

हम भारतीयों के लिए यह गौरव की बात है कि न्यायिक और वैशेषिक दिशा तथा काल को पृथ्वी, जल तथा वायु की भांति द्रव्य मानते हैं। उनका कहना है कि भूत, वर्तमान आदि व्यवहार का कारण समय (काल) है जो एक है, अनन्त है तथा नित्य है और कभी नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार, पूर्व-पश्चिम तथा ऊपर-नीचे आदि व्यवहार का कारण दिशा है जो एक है, नित्य है और अनन्त है।

परन्तु कुछ दार्शनिक जिनमें भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों शामिल हैं, दिशा एवं काल को केवल काल्पनिक मानते हैं। ये अभीष्टिकवादी लोग दावा करते हैं कि धारणायें मनुष्य की चेतना की उपज हैं, केवल आपसी व्यवहार के लिए इनकी कल्पना कर ली गई है और कुछ बहते हैं।

गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद में एक सम्बन्धी चर्चा आई है : धरती किसमें स्थित है, अन्तरिक्ष किसमें स्थित है, व्योम किसमें स्थित है, आकाश किसमें स्थित है और अन्त में तंग आकर ऋषि उत्तर देता है कि सब कुछ ब्रह्म में स्थित है। परन्तु आधुनिक ऋषिराज कालं भावसां इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर देते हैं—संसार, ब्रह्माण्ड और समस्त ब्रह्माण्डीय महाद्वीप अनन्त दिशा और अनन्त काल में स्थित हैं। इस अनन्त दिशा और अनन्त काल का न कोई ओर है, न छोर और न आदि है, न अन्त।

दिशा की भांति ही वस्तु विशेष और ब्रह्माण्ड का सम्बन्ध काल के साथ भिन्न रूप में है। पहले का आदि और अन्त है एवं उसका अस्तित्व सीमित है। परन्तु ब्रह्माण्ड का आदि और अन्त नहीं है तथा काल के साथ उसका सम्बन्ध अनन्तकालीन। जिस मनुष्य की हम बात करते हैं, वह दुनिया में ५० हजार वर्ष पहले आया होगा या एक लाख साल पहले। परन्तु मनुष्य जन्म का विकास होने में कम से कम १० लाख वर्ष लगे होंगे। वनस्पतियों का जन्म पचासों लाख या करोड़ वर्ष पहले से हो सकता है जिनके कारण मानव जीवन का विकास सम्भव हुआ। और धरती की आयु एक अरब या तीन अरब वर्ष से भी अधिक हो सकती है। परन्तु जिस प्रकृति या मूल तत्वों से इन सबकी रचना हुई है, उनके जन्म का इतिहास कोई नहीं जानता। वे सदा से हैं और सदा बने रहेंगे। प्रकृति का जन्म और मरण नहीं है। वह अनन्त, अनादि और अमर है।

एक-दूसरे के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई दिशा और काल में ही सारा ब्रह्माण्ड एवं प्रकृति स्थित है और इन्हीं में उसकी गति एवं विकास चलते रहते हैं। प्रतिभाशाली विज्ञानवेत्ता और सापेक्षतावादी सिद्धान्त के आचार्य आइन्स्टीन ने अभीतिकवादियों के इस भ्रम का निवारण कर दिया है कि दिशा और काल का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, वे द्रव्य न होकर कल्पना मात्र हैं और प्रकृति की गति का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता आदि। यद्यपि यह ठीक है कि वे नित्य एवं ध्रुव हैं। परन्तु प्रकृति की गति का उन पर भारी प्रभाव पड़ता है।

यदि दिशा और काल काल्पनिक है तथा प्रकृति की गति का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो दिल्ली से लखनऊ की दूरी ट्रेन से १० घण्टों में और विमान से एक घण्टे में कैसे तूरी की जा सकती है और शक्तिशाली राकेट इतनी ही दूरी को दो-चार मिनट में कैसे पार कर लेता है ? यह मान की गति है जो दूरी को कम या अधिक समय में पूरा करती है। इस प्रकार, प्रकृति की गति का उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि मानवीय चेतना से भी बहुत पहले विश्व था और उसी में मानवीय चेतना का जन्म एवं विकास हुआ। यदि दिशा और काल मानवीय चेतना की ही उपज हैं, तो इस चेतना से पहले यह विश्व एवं ब्रह्माण्ड दिशा और काल के अभाव में किसमें स्थित थे और उनका विकास एवं गति किस प्रकार अमल में आते थे। वास्तव में देखा जाय तो दिशा और काल की आधुनिक परिभाषा ने परमात्मा की कल्पना पर करारी चोट की है जिसने बारे में कहा जाता था कि जगत् उसी में स्थित है और वह जगत् से बाहर भी स्थित है। यदि एक बार मनुष्य यह जान लेता है कि प्रकृति की कितनी गति दिशा तथा काल को कितनी मात्रा में प्रभावित करती है और वह गति पर नियन्त्रण प्राप्त कर लेता है तो वह धीरे-धीरे पूरे ब्रह्माण्ड की खोज के लिए निकल सकता है। कृत्रिम उपग्रहों और अग्निवाणों में बैठकर आज का मानव यही प्रयास कर रहा है।

किसी पदार्थ का अस्तित्व, दिशा तथा काल पर निर्भर करता है और ये ही वस्तु का रूप निर्धारित करते हैं। दिशा के रूप में प्रत्येक वस्तु के तीन आयाम होते हैं—वस्तु की लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई। जिस वस्तु के ये तीन आयाम नहीं होते उसके अस्तित्व की कल्पना भी कैसे की जा सकती है और न उसके रूप का बोध करना सम्भव है। परन्तु दिशा के विपरीत काल का आयाम केवल एक होता है। यही कारण है कि प्रत्येक काम अथवा वस्तु का विचार सदा एक ही दिशा में होता है भविष्य की ओर। काल उल्टा नहीं चलता, चल सकता भी नहीं।

केवल आगे की ओर चलता है। उसकी गति को पीछे की ओर मोड़ना या भूत को वापिस लाकर भविष्य के आगे रखना असम्भव भी है तथा खतरनाक भी।

यही कारण है कि जो लोग अतीत काल की सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों को वापिस खींच कर आज की परिस्थितियों पर लागू करना चाहते हैं, उन्हें प्रतिक्रियावादी कहा जाता है। वे समाज की स्वाभाविक क्रिया, जो निरन्तर आगे बढ़ते रहने की है, को तोड़ कर उल्टी क्रिया अर्थात् वापिस मुड़ने की क्रिया को चालू रखना चाहते हैं। इसीलिए वे प्रतिक्रियावादी कहलाते हैं। कभी-कभी जब सामाजिक विकास की शक्तियाँ निर्बल होती हैं तो समाज की स्वाभाविक क्रिया-विकास गति रुक जाती है। हा, भूतकालीन परिस्थितियाँ तो कभी वापिस लौट ही नहीं सकती। परन्तु सामाजिक विकास को प्रबल हिंसा और दमन के द्वारा ही रोका जा सकता है। जैसा फासिज्म ने योरोप में और सैनिक तानाशाहियों ने एशिया के अनेक देशों में किया है तथा कर रही है। परन्तु ये प्रवृत्तियाँ क्षणिक होती हैं। इन प्रतिक्रियाओं को विफल करने के लिए सामाजिक शक्तियाँ विस्फोट के रूप में उदित होकर उन्हें निर्ममतापूर्वक उखाड़ फेंकती हैं।

संसार की सृष्टि का रहस्य

ब्रह्माण्ड की रचना रहस्यों से भरी हुई है। यह रचना इतनी अद्भुत है कि देख-देख कर आदमी चकित हो जाता है। इसीलिए, गद्गद होकर वैदिक ऋषि ने कहा था—पश्य देवस्य काव्यं न भमार न जीयंति अर्थात् देव की रचना देखो। न मरती है और न जीयं होती है।

सृष्टि की अद्भुत रचनाएँ ऐसी हैं जिन्हे सोच-सोच कर बनाने पर भी भूल हो सकती है, परन्तु यहाँ कोई भूल अनुभव नहीं होती। लोग यह जानना चाहते थे कि इस दुनिया और ब्रह्माण्ड को बनाने वाला कौन है। जब दुनिया बनी तो उसमें पहले कौसा रहा होगा? किसी ने कहा अस्त

जड़) था। किसी ने कहा—सत् (चेतन) था। किसी ने प्रकाश बताया।
 किसी ने अन्धकार को आदि कहा। किसी ने कहा—कदाचित् हिरण्यगर्भ
 सबसे पहला आदमी) जानता होगा। वही सबसे पहले आया था। फिर
 ही ऋषि कहता है—हिरण्यगर्भ भी शायद नहीं जानते होंगे। (हिरण्य-
 गर्भ वेद यदि वा न वेद-ऋग्वेद)

इस प्रकार, पूरे ससार के दार्शनिकों के लिए सृष्टि का रहस्य दुर्गम
 गया। सबसे पहला दार्शनिक सशयवादी था। दूसरा दार्शनिक ऊहा-
 हवादी था—नेति-नेति (ऋग्वेद) कहता था—यह है, यह नहीं भी है
 वस्तु के वास्तविक रूप की जिज्ञासा के साथ अर्थात् जगत् को सत्य
 न कर उसने अपने दर्शन की आरम्भिक नींव रखी थी।

फिर भी, यह संयोग की ही बात समझिये कि सृष्टि के सम्बन्ध में
 स्तिव दार्शनिकों ने पूरे ससार में एक ही प्रकार के और मिलते-जुलते
 सिद्धान्तों की घोषणा की है।

इनके अनुसार दुनिया और ब्रह्माण्ड की एक अवस्था ऐसी आती है
 वह नष्ट हो जाता है। परमाणुओं की क्रिया बन्द हो जाती है और
 कुछ या तो प्रसुप्त अवस्था में चला जाता है और या फिर पूरी तरह
 नष्ट हो जाता है। प्राचीन हिन्दू दार्शनिकों के अनुसार जितने समय
 ट रहती है, उतना ही समय प्रलय का निश्चित है।

प्रलय की अवधि समाप्त होने के पश्चात् ईश्वर ने सृष्टि करने की
 प्रारंभ होती है। इच्छा से परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है और
 स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से वे आपस में मिलने लगते हैं। दो
 णुओं के मिलने से द्वणुक, दो द्वणुओं से एक त्र्यणुक और तीन त्र्यणुओं
 से चतुरणुक बन जाता है।

इन चतुरणुओं से विशाल पृथ्वी, विशाल जल, विशाल वायु, विशाल
 और विशाल आकाश की रचना होती है।

हिन्दू धर्मशास्त्रों के अलावा, बाइबिल और कुरान आदि में भी विश्व
 रचना के सम्बन्ध में ऐसे ही या इनसे मिलते-जुलते

किये गये हैं। सृष्टि रचना का पूरा सिद्धान्त आम तौर पर द्रव है तथा न्याय वैशेषिक दर्शन की धारणाओं से अधिक मेस खाता है। भी ओसत भारतवासी तत्वों के सम्बन्ध में न्याय वैशेषिक की धारणा के अनुसार चलता है।

इस सम्बन्ध में, दार्शनिक सत्य यह है कि परमाणुओं की ऐसी अवस्था नहीं आती और न आ सकती है जिसमें वे क्षण के करोड़ों भा में भी निष्क्रिय अथवा गतिहीन हो जाते हों। निरन्तर गतिशीलता परमाणु का नैसर्गिक गुण है। आधुनिक विज्ञान ने इस रहस्य का पता लगा कर दर्शन एवं विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रान्ति पैदा की है।

पदार्थ केवल गति में ही रहता है, गति में ही रह सकता है और गति के जरिये ही वह अपने आपको अभिव्यक्त करता है। परमाणु तभी एक सुनिश्चित भौतिक काय के रूप में विद्यमान रहता है जब तक, उसे संरक्षित करने वाले, उसके घटक मौलिक तत्व निरन्तर गतिशील रहते हैं। इन कणों की गति से बाहर परमाणु का अस्तित्व सम्भव नहीं। परमाणु की क्रियाशीलता की भांति शरीर रचना भी निरन्तर गतिशीलता के कारण अपना अस्तित्व रखती है। यदि धमनियों में निरन्तर रक्त का संचार न हो, हृदय निरन्तर धड़कना चालू न रहे, फेफड़ों की श्वास-निश्वास क्रिया निरन्तर न चलती रहे और शरीर की पाचन क्रिया रुक जाये तो मानव जीवन की सीला समाप्त हो जाती है।

गति के कारण भौतिक पिण्ड (कांय) अपने आपको प्रकट करते हैं। हमारी ज्ञानेन्द्रियों पर प्रभाव डालते हैं। सूर्य निरन्तर अनेकानेक गतिशील कणों को ब्रह्माण्डीय अवकाश में विसर्जित करता रहता है। जब वे कण पृथ्वी पर पहुँचते हैं तो हमारी ज्ञानेन्द्रियों को प्रभावित करते हैं और आँखें सक्रिय होकर उसे निहारती हैं जिससे हमें सूर्य का बोध होता है। यदि इन कणों की गतिविधियाँ न हों तो हमें यह भान होना भी असम्भव है कि सूर्य नाम की कोई वस्तु ब्रह्माण्ड में स्थित है और वह पृथ्वी से करीब ९ करोड़ मील की दूरी पर है।

केवल परमाणु के अन्दर के मौलिक कण ही गतिमान नहीं होते बल्कि अणुओं के अन्दर परमाणु और कायो के अन्दर अणु भी निरन्तर गतिमान रहते हैं। पार्थिव और अन्तरिक्षीय कायो का विराट् पुञ्ज, सभी कुछ गतिमान है। गतिहीन एवं अपरिवर्तनीय एक भी तत्व का अस्तित्व नहीं है।

गति पदार्थ के अस्तित्व का एक रूप एवं अग्निन्न गुण है।

पदार्थ की गति परम एवं शाश्वत है। वह न तो पैदा की जा सकती है और न उसका विनाश सम्भव है। स्वयं पदार्थ भी न पैदा किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। पदार्थ और गति का केवल हरफेर हो सकता है, उसका केवल रूप बदल सकता है और बदलता है।

प्रश्न उठता है—गति यदि शाश्वत एवं परम है तो क्या विराम की, विश्राम या ठहराव की सम्भावना नहीं है ?

इसका उत्तर विज्ञान ही, मे देता है। ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब साम्यावस्था आती है दो विरोधी तत्व समान शक्ति के कारण विराम की अवस्था में आ जाते हैं। परन्तु ये क्षण पदार्थ पर समग्र रूप से लागू नहीं होते। केवल विशिष्ट प्रक्रियाओं और अवस्थाओं पर ही लागू होते हैं। गति की परमता एवं शाश्वतता में विराम असम्भावित नहीं है बल्कि पूर्य मान्य है, क्योंकि विराम विश्व के विकास का पूर्य उपकरण अथवा साधन है। कोई वस्तु गति में उदय प्राप्त करती है जबकि विराम मानो गति के परिणाम की स्थिर करता है जिसके फलस्वरूप वह वस्तु कुछ समय के लिए परिरक्षित रहती है और जो वह है, वही बनी रहती है।

परन्तु गति की परमता एवं शाश्वतता के विपरीत विराम सापेक्ष होता है जबकि गति निरपेक्ष होती है। विराम न तो मुक्तावस्था है और न मृतावस्था जैसा कि प्रलय के समय बताया जाता है। एक काय दूसरे काय की अपेक्षा विरामावस्था में होता है अथवा अपनी गतिशीलता के मुकाबले विशेष अवस्था में विराम की स्थिति में रहता है। परन्तु पदार्थ की सामान्य गतिमयता में वह अनिवार्यतया सम्मिलित रहता है। हमारा

मकान जिसमें हम रहते हैं, विराम की अवस्था में प्रतीत होता है। परन्तु उसी समय वह पृथ्वी की धुरी के चारों ओर तथा पृथ्वी के साथ सूर्य के चारों ओर तीव्र गति से चक्कर काटता रहता है। इसके अलावा, जब कोई काय (पिण्ड) विरामावस्था में रहता है उस समय भी उसके अन्दर भौतिक, रासायनिक तथा अन्य प्रक्रियाएँ सतत काम करती रहती हैं। जिसे सुप्तावस्था कहा जाता है, उसमें शरीर के तमाम मूल अंग पूरी हरकत करते रहते हैं और बाकी अंग "चीकस" रहते हैं। तभी तो हाक मारते ही आदमी जग जाता है।

पदार्थ की गति शाश्वत एवं परम है जबकि विराम अस्थायी और सापेक्ष है, वह गति का एक क्षणमात्र है।

पदार्थ की गति के रूप अनेक हैं। जैसे—यांत्रिक, भौतिक, रासायनिक, जैविक और सामाजिक। इसी प्रकार, पदार्थ और गति का सम्बन्ध-विच्छेद करना असम्भव है। वैज्ञानिकों ने भौतिक गति की अन्तरःपरमाण्विक और अन्तर्नाभिकीय गति जैसी अज्ञात किस्मों का पता लगाया है और इस रूप के अन्तर्गत तापीय, विद्युतीय, चुम्बकीय, अन्तरःपरमाण्विक तथा अन्तर्नाभिकीय प्रक्रियाओं की विवेचना की है। अब इस कल्पना के साथ सृष्टि के प्रारम्भ की बात सोचना संभवपूर्ण होगा कि एक ऐसी भी अवस्था थी जब परमाणु एवं सम्पूर्ण भौतिक जगत् गतिहीन था और उसमें गति पैदा की गई।

इसके अलावा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के भिन्न-भिन्न परमाणुओं को एक दूसरे के साथ जोड़ने की बात कही गई है। सच्चाई यह है कि पृथ्वी, जल आदि के पृथक् एवं स्वतन्त्र परमाणु ही नहीं हैं। वह मूल तत्व भी नहीं है। ये स्थूल पदार्थ बहुत से मूल तत्वों के विशेष मात्रा में मिल जाने से उत्पन्न हुए हैं। उन मूल तत्वों की खोज उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दियों में वैज्ञानिकों ने की है और अभी जारी है।

इसके अलावा, परमाणु स्वयं भी अन्तिम काय नहीं है बल्कि उसके गर्भ में दो परस्पर-विरोधी शक्तियाँ निरन्तर काम करती हैं जो कभी उसे

सृष्टि और प्रलय का अनवरत सह-अस्तित्व

प्राचीन दार्शनिकों की यह धारणा सही नहीं थी कि एक समय प्रलय का निश्चित है और दूसरा सृष्टि का। उनकी धारणाओं के अनुसार कुछ समय तक प्रलय रहता है और कुछ समय तक सृष्टि। उनकी यह धारणा इसलिए भी सही नहीं है कि प्रलय के समय धरती और आकाश पर यदि जल ही जल छा जाता है तो धरती आकाश और जल का अस्तित्व वे स्वयं मान लेते हैं। फिर प्रलय कैसा ? और यदि इनका अस्तित्व ही नहीं रह जाता है तो फिर कौन किस पर और किधर से छा जाता है ?

यदि यह कहा जाए कि जिस स्थान पर धरती और आकाश स्थित थे वहाँ जल भर जाता है, फिर यह स्थान क्या है, क्या यह प्रलय एवं सृष्टि दोनों के समय समान रूप से और निरपेक्ष रूप में विद्यमान रहता है ? और जल का भी यही रूप है ? फिर प्रलय कैसी ? यह तो सृष्टि का ही एक-दूसरा रूप हुआ।

सृष्टि और प्रलय के सम्बन्ध में सही और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है ? वही जिसकी पैरवी मार्क्सवाद करता है। सृष्टि और प्रलय को दो अलग-अलग टुकड़ों या कालों में नहीं बांटा जा सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि एक समय सृष्टि का है और दूसरा प्रलय का है। सृष्टि और प्रलय सनातन काल से साय-साय चले आ रहे हैं और अनन्त काल तक साय-माय चलते रहेंगे। प्रत्येक वस्तु फिर वह चाहे जितनी छोटी और महान् क्यों न हो, अपने जन्म या सृष्टि के साथ ही अपना मरण अथवा प्रलय लेकर आती है। इसलिए, सृष्टि तथा प्रलय का अविभाज्य सह-अस्तित्व

है। यह बात दूसरी है कि हम अपनी मोटी आँख से किसी वस्तु या घटना की केवल सृष्टि ही देख पाते हैं और किसी की प्रलय। यह केवल इसी बात पर निर्भर करता है कि वस्तु का ज्ञान करते समय हमारी मानसिक स्थिति कैसी है और या कि सृष्टि अथवा प्रलय की घटना कितने प्रभाव-शाली ढंग से प्रकट होनी है। परन्तु जहाँ तक तात्त्विक वास्तविकता का सवाल है, सृष्टि और प्रलय की घटनाएँ कभी एक-दूसरे से अलग नहीं होती और न ऐसा हो सक्ना सम्भव है।

उदाहरण के लिए, आज से लगभग २ या ३ अरब वर्ष पहले जब सूर्य में भयंकर विस्फोट हुआ था तो बहुत से छोटे-बड़े अगारे उससे उचटकर अलग हो गए और उसी का चक्कर बाटने लगे। उन्हीं अगारों में हमारी धरती भी एक है। जिस समय सूर्य में विस्फोट हुआ था उसी समय हमारी धरती का जन्म या सृष्टि हुई थी। यह विस्फोट प्रलय से कम भयानक एक सोमहर्षक नहीं था। परन्तु उसी समय प्रलय में से धरती की सृष्टि हुई जिसने शायद अकेली ऐसी सन्तानों का जन्म दिया जो सृष्टि और प्रलय की बातों पर विचार कर सकती है। जो लोग यह सोचते हैं कि सूर्य में विस्फोट अचानक हो गया था, वे असह्य ऊर्जाओं के भण्डार सूर्य के रूप का नहीं जानते कि इस विस्फोट का कारण पहले से विद्यमान होगा और वह आश्चर्यजनक बिल्कुल नहीं होगा तथा भविष्य में वैसी ही परिस्थितियों के फिर से आ जाने पर वह पुनः दोहराया जा सकता है। इसी प्रकार, सृष्टि के समय धरती का जो रूप था, वह करोड़ों साल बाद वैसा नहीं रहा। उस समय धरती सूर्य के समान ही तपती हुई एक छोटा सा सूरज थी। परन्तु उसका वर्तमान रूप अचानक ही ऐसा नहीं हो गया है। इसका वह अग्निमय रूप वास्तव में उसी समय नष्ट हो गया था जिस समय वह सूर्य से करोड़ों मील अलग होकर उसका चक्कर काटने लगी थी। यह बात दूसरी है कि उसका शीतल होना और फिर जल में मग्न होना करोड़ों वर्षों के बाद देखने में आया। परन्तु अरबों वर्ष की आयु वाली पृथ्वी के जीवन में करोड़ों साल वैसा ही हैं जैसे सौ साल आयु वाले

व्यक्ति के जीवन में कुछ घंटे या दिन। सूर्य से अलग होना ही घंटी सृष्टि थी और वही क्षण उमके प्रलय अर्थात् विनाश का भी कारण सूर्य से अलग होते ही घंटी का अग्निमय रूप नष्ट होने लगा।

इसी प्रकार, जब करोड़ों वर्षों तक अंगारों के समान घंटी शीत होने लगी तो उमके चारों ओर हल्के-हल्के बादल मंडराने लगे। सूर्य परिक्रमा के कारण तीव्र वेग से दौड़ती पृथ्वी के चारों ओर विद्युत् तरंगों तथा चुम्बकीय पट्टी का सुरक्षा कवच स्थापित हो गया। सूर्य की घातक किरणें पृथ्वी के वायुमण्डल में प्रवेश नहीं कर सकती थी अन्तरिक्ष में मंडराती मेघमाला से कालान्तर में पृथ्वी का पूरा धरातल जल में डूब गया और उसे किसी "वराह" अवतार की आवश्यकता थी। "वराह" जो ने तो वह काम केवल पुराणों में किया था। परन्तु घंटी में करोड़ों साल तक विस्फोट चलते रहे। इन विस्फोटों ने कहीं ४०-४० हजार फुट गहरे समुद्र खोद दिये और कहीं ३०-३० हजार फुट ऊँचे पहाड़ बना दिये। इन्हीं विस्फोट रूपी "वराह" अवतारों के दाँत पर टिकी घंटी पानी से बाहर निकली।

घंटी पर यह जल प्लावन या महार्णव अथवा जल प्रलय मानव इतिहास की विभीषिका के रूप में अमर हो गया है। परन्तु इसी जल प्लावन या प्रलय ने पृथ्वी पर लाखों-करोड़ों जीव-जन्तुओं तथा वनस्पतियों की सृष्टि की। इस प्रकार, प्रलय सृष्टि का और सृष्टि प्रलय का तो कारण है ही, परन्तु इसके अलावा सृष्टि और प्रलय की तथा जन्म और मृत्यु की धारायें भी कभी अचानक नहीं उमड़ पड़तीं बल्कि धीरे-धीरे आती हैं और फिर अचानक यानी भटके के साथ उमड़ पड़ती हैं। यही गुणात्मक परिवर्तन है जो मोटी आंखों से भी देखा जा सकता है।

प्रलय और सृष्टि जहां एक-दूसरे की स्वाभाविक विरोधी हैं वहां इतना ही बड़ा मंच यह भी है कि वे दोनों सदा ही साथ रहती हैं, एक-दूसरे की सहायक हैं और उन्हें एक-दूसरे से अलग करना सम्भव नहीं है।

“असत् से सत्”

उपनिषद् भारतीय दर्शन शास्त्र की प्रारम्भिक पिढारिया हैं। इनमें सभी दार्शनिक दृष्टिकोणों का वर्णन है। परन्तु यह तो निश्चित ही है कि वैदिक साम्यवादी युग में भौतिकवादी दर्शन का बोलबाला था। आगे चल कर व्यक्तिगत सम्पत्ति और दास-श्रमा के जन्म के उपरान्त एक विशेष वर्ग का जन्म हुआ जो दूसरों की श्रमशक्ति पर जीवित था और इस परोपजीविता को औचित्य प्रदान करने के लिए उसे सामाजिक दर्शन की आवश्यकता अनुभव हुई थी। फिर भी, उपनिषदों का ऋषि सबसे बड़े रहस्य का बड़े ही स्पष्ट शब्दों में उत्तर देता है—असत् से सत् पैदा हुआ। (असत् सदजायत)।

असत् जड़ से सत् चेतन का पैदा होना और इस सिद्धान्त की पैरवी करना कालान्तर में इतना बुरा समझा जाने लगा था कि इसकी खुली पैरवी उन लोगों ने भी नहीं की जो आत्मा, मन, स्वप्न-श्र कर्त्ता और स्वर्ग नरक की धारणाओं में विश्वास नहीं रखते थे। प्रचार सामाजिक वातावरण तैयार करता है और उसका व्यक्ति की चेतना पर गहनतम प्रभाव पड़ता है।

हजारों वर्षों की अवधि के बाद कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक पैदा हुए जिन्होंने सबसे पहले ऋषि की वाणी दोहराई—असत् से सत् पैदा हुआ है।

दुनिया का सबसे पहला दार्शनिक बृहस्पति था जिसे लोग दार्शनिक के रूप में जानते हैं। बृहस्पति विद्या के देवता और देवी के गुरु थे। वे देवामुर सप्राम में देव पक्ष का और शुक्राचार्य अमुर पक्ष का नेतृत्व करते

थे । देवों और असुरों के रूप में वास्तव में इन दोनों आदि आचार्यों का नीति युद्ध चलता हुआ समझा जाता था । प्राचीन शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति असत् से सत् की उत्पत्ति मानते थे और अनात्मवादी एवं नास्तिक थे । विपरीत इसके, असुर अध्यात्मवादी थे और उनके आचार्य शुक्र सत् से असत् की उत्पत्ति मानते थे एवं आत्मवादी तथा आस्तिक थे ।

कालान्तर में जब देव-असुर विचारधाराओं में टकराव कम होकर उनका समन्वय स्थापित हुआ और देवों-आर्यों ने जम कर एक जगह रहना शुरू किया, धुमन्तू जीवन का परित्याग किया और दोनों के आर्थिक व सामाजिक हितों में तालमेल बँठा तो बृहस्पति की विचारधारा के स्थान पर देवों को भी शुक्राचार्य की विचारधारा ही अधिक अनुकूल प्रतीत हुई । प्रत्येक निहित स्वार्थ वाले वर्ग का सिद्धान्त एवं दर्शन अति भूतवादी रहा है । देवों ने भी अपने आदि आचार्य, बृहस्पति को छोड़कर शुक्राचार्य के दर्शन को मान्यता दी तो स्वाभाविक ही था । असुरों में दास-प्रथा का उदय हो चुका था और आर्य सभी आर्य (स्वतन्त्र) थे । परन्तु जब आर्यों ने दास प्रथा स्वीकार की तो बृहस्पति के दर्शन का परित्याग करना स्वाभाविक था ।

फिर भी, वैदिक देवों और आर्यों के आरम्भिक दर्शन से लेकर कदाचित् हजारों वर्षों तक मनुष्य ने जिस दर्शन का अनुसरण किया वह प्रारम्भिक दर्शन स्याद्वाद ही था और कोई बंधी-बंधाई दार्शनिक सत्ता उसे नहीं दी जा सकती । ऋग्वेद और विशेष रूप से बाद के तीन वेदों को विशुद्ध देव (आर्य) पद्धति का दर्शन नहीं माना जा सकता । इस पर देव-असुर दोनों विचारधाराओं का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । दोनों विचारधाराएँ समन्वित रूप में काफी लम्बे अर्थ तक साथ-साथ चली रही होंगी । परन्तु कालान्तर में जब यज्ञों में हिंसा और अराजकता बढ़ी तो भौतिकवादी दर्शन का फिर से प्रभाव बढ़ने लगा । भौतिकवादी बृहस्पति के अनुयायियों ने—जिनमें सर्वाधिक स्याति चार्वाक ने प्राप्त की थी, आग्नि, एवं आत्मवादी दर्शन पर गुरुर प्रहार शुरू कर दिया था ।

आत्मवादी दार्शनिक एकदम ध्याबुल हो उठे थे। लोकायत एवं चार्वाक दर्शन के खिलाफ उनके निर्मम एवं भोंडे सघर्ष, अनगल आक्षेप और असन्तुलित भिडन्त से यह स्पष्ट प्रकट होना है कि आत्मवादियों के प्राव के नीचे जमीन खिसक रही थी।

इसीलिये, आत्मवादियों ने प्रारम्भिक आक्रमण के समय कुछ बातों में अनात्मवादियों के स्वर में स्वर मिलाया, उनके साथ संयुक्त मोर्चा बना कर रुढ़िवाद पर आक्रमण किया। अनात्मवादियों के मुख्य सिद्धान्तिक आधार पर चोट की और साथ ही सत् से असत् की उत्पत्ति के अपने मौलिक सिद्धान्त की स्थापना एवं पंरबी की। इसके लिए उनकी तीन मौलिक धारणायें थी—मज्जो में होने वाली हिंसा और कर्मकाण्ड के पाखण्ड के खण्डन में बृहस्पति के अनुयायियों से संयुक्त मोर्चा बनाना। यह उनके आत्मवादी दर्शन की मुख्य कार्यनीति थी। आत्मवादियों में यह आत्म-विश्वास नहीं था कि वे चार्वाक मतवादियों और कर्मकाण्डियों—दोनों से एक साथ मोर्चा ले सकते हैं। आगे चलकर आत्मवादियों ने जिस दार्शनिक नींव की, ज्ञान काण्ड की, स्थापना की थी, उसके लिए बृहस्पति के अनुयायियों ने पहले ही वातावरण तैयार कर दिया था। इसके बिना कर्मकाण्डी आसानी से मैदान छोड़ने वाले नहीं थे।

कर्मकाण्ड का विरोध करते हुए आत्मवादी कहते हैं —

इष्टापूर्तं मग्नमाना वरिष्ठ

नाम्यच्छेयो वेदमन्ते प्रमूढा ।

नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वे—

म लोके हीनतरं वा विशन्ति ॥ (मुण्डक) ॥

यहां उपनिषत्कार ऋषि ने कर्मकाण्ड (इष्टापूर्तं) में लिप्त लोगों को—जो केवल इसे ही कल्याणकारी समझते हैं, भुल बतलाया है। यह भी कहा है कि ऐसे लोग बार बार इस मृत्युलोक में लीट कर आते हैं तथा इससे भी बुरे लोको में जाते हैं जो कर्मकाण्ड का पालन करते हैं।

प्रश्न उठता है कि कर्मकाण्ड यदि इतना बुरा है तो मानव जीवन के

उद्धार के लिए क्या करना चाहिए ? वही ऋषि फिर से उत्तर देते हैं :—

“कर्मकाण्ड की उलझनों में फंसे लोगों को देखकर ब्राह्मण को बहुत निराशा और वैराग्य पैदा होता है । इसके प्रतिकार के लिए वह हाथ में समिधा (लकड़ी) लेकर ब्रह्म में लीन तत्त्वज्ञानी गुरु के पास ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाता है ।”

परीक्ष्य लोकान् कर्म चितान् ब्राह्मणो

नियंबमायान्नास्त्यकृतः कृतेन ।

तद् विज्ञानार्थं स गुरु मेवाधिगच्छेत्

समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥ (मण्डक)

इस प्रकार, कर्मकाण्डवाद का परिहास उड़ाने के बाद इन ऋषियों को रढ़िवादी कर्मकाण्डियों के रोप को सन्तुलित प्रतिरोध देना था । इसी-लिए कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड दोनों को एक तराजू पर तोल कर ऋषि कहते हैं :—

“वे लोग गहन अन्धकार में प्रवेश करते हैं जो कर्मकाण्ड की उपासना करते हैं और वे तो और भी गहनतम अन्धकार में जाकर पड़ते हैं जो ज्ञान की उपासना करते हैं ।”

जो अविद्या और विद्या (कर्म एवं ज्ञान काण्ड) दोनों को एक साथ जानते हैं, वे कर्म से मृत्यु तरते हैं और ज्ञान से अमरता प्राप्त करते हैं । (ईशावास्य) ।

अर्घ्यतमः प्रविशन्ति वेऽविद्यामुपासते ।

ततो भूय इव ते ततो य उ विद्यामुपासते ॥

विद्यां चापिद्यां च यस्तद् वेदोभयं सह ।

अविद्याया मृत्युं तोत्या विद्यायाऽमृतमश्नुते ॥ (ईशावास्य)

इस प्रकार, कर्म काण्ड और ज्ञान काण्ड के आपसी संघर्ष में पहने तो कर्म काण्ड के गिलाफ अपनी बात कहकर आत्मवादियों ने श्रोताओं का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया । इसके उपरान्त अमृत एवं सत् के मूल

तत्त्व की मान्यता के विवाद में उन्होंने चैतनाद्वैतवाद की पंखी करते हुए घोषणा की —

“जैसे अच्छी प्रकार घघकती अग्नि से बहुत-सी चिगारिया (हजारों की संख्या में) निकलती हैं और उनका रूप अग्नि के समान रहता है, हे सौम्य ! उसी प्रकार उस अक्षर (अविनाशी) आत्मा या चेतन से अनेक प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं ।

“इस चेतन से प्राण उत्पन्न होता है, मन और समस्त इन्द्रिया, अन्तरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और विश्व धारण करने वाली पृथ्वी भी ।”

“अग्नि उसका मुख है, चांद और सूरज आँखें, दिशाएँ कान, वेद वाणी, वायु प्राण, विश्व इमका हृदय और इस सर्व भूतान्तरात्मा के पावों में धरती है ।” (मुण्डक)

(तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकात् विस्फुलिगाः

सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः

तथाक्षराद् विविधा, सौम्य ! भावाः

प्रजायन्ते तत्र चैवापि यान्ति ॥

एतस्माज्जायन्ते प्राणी मन सर्वेन्द्रियाणि च ।

॥ वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी ॥

अग्नि सूर्या चक्षुषी चन्द्र सूर्ये

दिशः ओत्रे वाग विवृताश्च वेदाः ॥

वायुः प्राणी हृदय विश्वमस्य

पद्म्या पृथ्वी ह्येष सर्वं भूतान्तरात्मा ॥) मुण्डक

“सर्वज्ञ” ऋषियो ने उतने ही विश्व की विवेचना की है जितने की वे अपने सीमित ज्ञान साधनों से जान सकते थे और जानते थे । अनन्त ब्रह्माण्ड में असंख्य सूर्यों, चन्द्रमाओं, असंख्य नीहारिकाओं आदि के सम्बन्ध में वे जानते नहीं थे, इसीलिए उनकी विवेचना भी नहीं की ।

कुछ बुद्धिजीवियों ने गाड़ी के पीछे घोड़े जोत कर एक ओर तो अपने बौद्धिक दिवालियोपन का परिचय दिया है और दूसरी ओर पूरे समाज के

बौद्धिक विकास पर रोक लगाई है। सत्-चेतन से असत्-जड़ की उत्पत्ति का पूर्वोक्त सिद्धान्त भी वास्तव में ऐसी ही बड़ी विडम्बना है जिसने पूरे भारतीय इतिहास को एक अजीब वितण्डा में फंसा कर रख दिया। उदाहरण के लिए—जिन भौतिक पदार्थों के रहस्यों को समझने के लिए हम साधनों का सहारा लेते हैं, वे सभी केवल ऐसे तत्वों की जानकारी दे सकते हैं जो भौतिक है। यदि यह संसार चेतन या आत्मा से बना है, और वह अभौतिक है तो उसका और उससे बने ब्रह्माण्ड या विश्व का हम बोध ही कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यदि बोध प्राप्त करना सम्भव नहीं है तो घटनाओं को इच्छित मोड़ देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अलावा, यह अभौतिक आत्मा भी अद्भुत है—जिसे हम तर्क, बुद्धि, सूक्ष्मदर्शक यंत्र अथवा विवेचना से नहीं जान सकते। केवल शरीर पर भ्रूत मलकर, जलती लकड़ियों की धुनी में बैठकर और आंख मीच कर देख सकते हैं तथा केवल विश्वास से प्राप्त कर सकते हैं।

यही कारण है कि जब बौद्धों, जैनों, चार्वाकों और बृहस्पति के अन्य अनुयायियों के सामने 'विश्वास' का यह सिद्धान्त पता नहीं तो आत्मवादियों ने जगत् को मिथ्या, भ्रममात्र और आत्मा को अतिवैचनीय—जिसके नाम व रूप की विवेचना नहीं की जा सकती, कहना शुरू कर दिया। आत्मवादियों की यह वैसी ही कुशलता है जैसे कोई अपराधी न्यायालय में विरोधी वकील की जिरह से बचने के लिए अपने आपको गुना बता कर एं-एं-एं-करने लगे।

मायसंवादी जब असत् से सत् की उत्पत्ति की बात करते हैं तो ऐसा वे किसी पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं करते। उनकी यह घोषणा है कि जड़ पदार्थ मूल है और उनका अस्तित्व एवं क्रियाशीलता किसी चेतन शक्ति की इच्छा में निरपेक्ष रूप में विद्यमान है। चेतन, आत्मा जड़ प्रकृति की विशेष रचना है जिसके लिए विशेष भौतिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। जंगे कि चन्द्रसोक में जड़ पदार्थ तो है परन्तु वे भौतिक परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं जिनमें आत्मा या चेतना शक्ति जन्म लेती

हैं। आत्मवादियों को कहा पता था कि जिस चन्द्रलोक में पहुँचने के लिए वे मूज-मेखला बाधकर “दस-दस हजार वर्ष” तपस्या करते थे, वह चाद गदो, धूल, दल्कापात और पत्यरो का ढेर भर है जिसमें अब तक चेतना का विकास तक नहीं हो पाया है। पता नहीं हजारों वर्षों से जो ऋषि तपस्या करके चन्द्रलोक में गये थे, वे झूठे प्रचार का शिकार होकर अपना जीवन बर्बाद कर बैठे और या फिर दूसरों को ही बहकाते रहे। इसलिए कि आमंस्ट्राग को उनमें से एक भी चाद पर नहीं मिला।

हमारे कुछ वेदान्ती और विज्ञानवादी भाई यह दावा भी करते हैं कि पदार्थ एव दुनिया है ही कहा? यह तो हमारी चेतना का बाहरी प्रतिबिम्ब मात्र है। तभी तक उनका अस्तित्व है जब तक हम उन्हें देखते या समझते हैं। ज्यों ही कोई वस्तु हमारे मस्तिष्क से परे हो जाती है, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। परन्तु सभी पदार्थ शोर मचा कर कह रहे हैं कि ‘हमारा अस्तित्व मस्तिष्क से परे और स्वतन्त्र रूप से विद्यमान है।’ यह मस्तिष्क और चेतना भी पदार्थों की ही विशेष परिस्थितियों की उपज है।

हम जब मनुष्य की चेतना या आत्मा के सम्बन्ध में बात करते हैं तो मनुष्य के विचार, स्वभाव, आदतें, इच्छा शक्ति, चरित्र, सवेदनार्थ, अनुभूतिवा, भावनायें, मान्यताएँ और मत आदि सभी को शामिल करते हैं। स्पष्ट है कि चेतना के इन गुण धर्मों की विवेचना कर सकना प्रारम्भ से ही मनुष्यों के लिए आज की भांति आसान नहीं था। विज्ञान और दर्शन शास्त्र की लम्बी यात्रा एव ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त अनुभवों के बाद आज ऐसा कर सकना सम्भव हो पाया है। आधुनिक विज्ञान ने उन भौतिक परिस्थितियों का विस्तृत अध्ययन एव मनन किया है जिनमें जीवन तत्व पैदा होते हैं और मानवीय दम की चेतना का विकास सम्भव हो सकता है। भौतिकवादी एव अबौतिकवादी, दोनों ही यह मानते हैं कि पहले धरती, जल, वायु, वनस्पति आदि पैदा हुए और तब बाद में आदमी आया। यदि चेतन पहले है तो यही मानना चाहिए कि सबसे पहले वही आया और तब बाद में धरती, जल, वायु और आकाश

आदि आये। यदि हां, तो इसका तर्कसंगत प्रमाण होना चाहिए और कम से कम 'ईश्वर' कृत 'अपौरुषेय' पुस्तकों में इसका वर्णन होना चाहिए। सच्ची बात यह है कि पदार्थ या प्रकृति सदा से रहे हैं, परन्तु मानव और उसके मस्तिष्क का विकास बहुत बाद में भौतिक परिस्थितियों का परिणाम है। पदार्थ का अस्तित्व अरबों वर्षों से है। परन्तु मानवों का अस्तित्व इतना पुराना नहीं है। चेतना प्रकृति की उपज है और यह पदार्थ का ही एक गुण धर्म है। वह पदार्थ है मानव मस्तिष्क जो स्पष्टतया भौतिक है।

यह कौन नहीं जानता कि मस्तिष्क के विकृत होने से मनुष्य की चेतना विकृत हो जाती है, वह पागल तक हो जाता है, सोचना-समझना और बोलना तक ध्वन्द्व कर देता है और वह भूक जानवरों तक से गई-बीती हालत में पहुँच जाता है। और यदि मस्तिष्क (दिमाग) बढ़ाने की दवायें तथा खुराक दी जाती है, उसे अनुकूल मौसम तथा सामाजिक वातावरण में रखा जाता है तो उसकी स्मरण शक्ति एवं मेधा, अनुभूति आदि सभी 'आत्मगुण' उन्नत एवं विकसित हो जाते हैं। यदि चेतना अभौतिक है तथा भौतिक परिस्थितियों से निरपेक्ष रह कर ये गुण आत्मा में वास करते हैं तो मनुष्य के बुद्धिमान् तथा भूख होने पर भौतिक परिस्थितियों का इतना प्रभाव क्यों पड़ता है ?

मानव चेतना मनुष्य के भौतिक परिवेश के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी है और वह इस परिवेश के बिना काम नहीं कर सकती। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द आदि गुणों से युक्त वस्तुओं के वास्तविक अस्तित्व में ही मानव मस्तिष्क के अन्दर गुणों की संवेदनार्थ होती है। यदि शब्द के न रहने पर भी किसी को सुनाई पड़ता हो, रूप के न रहने पर भी कोई देखता हो और रस के न रहने पर भी कोई रसास्वादन करता हो तो उस व्यक्ति के दन्धु-बान्धव चिन्तित हो उठते हैं तथा सिविल सर्जन की सिफारिश से जल्दी ही आगरा के 'अस्पताल' में भिजवाने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा खराबी आने से पहले ही उसका मस्तिष्क ठीक कराया जा सके।

ये वस्तुएँ यथा गुण धर्म अपने अस्तित्व के जरिये ही ज्ञानेन्द्रियो पर प्रभाव डालते हैं। फलस्वरूप उपपन्न होने वाली सवेदनायें स्नायुमार्गों से मस्तिष्क के गोलाधों की ऊपरी त्वचा (परतो) में पहुँचती हैं जहाँ अलग-अलग सवेदनायें पैदा होती हैं। सवेदनाओं के आधार पर अनुभूतियाँ, भावनायें, धारणायें, स्मृतियाँ और विचार के अन्य रूप तैयार होते हैं। ये सबकी सब परछाईयाँ मान हैं जो कि वस्तु के अस्तित्व में ही हो सकती हैं तथा वस्तु का ज्यों का त्यों प्रतिबिम्ब मात्र हैं। यदि वस्तु न हो तो प्रतिबिम्ब भी नहीं पड़ सकता। इसका यह अर्थ हुआ कि भौतिक जगत् को प्रतिबिम्बित करने की क्षमता मस्तिष्क के गुण-धर्म की हैसियत से चेतना की अपनी खास विशेषता है।

परन्तु यानिक डग से इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि जो वस्तु सामने है ही नहीं, उसका प्रतिबिम्ब मानव मस्तिष्क पर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, कोई इंजीनियर एक शानदार भवन या सेतु बन्ध एक पुल की कल्पना करता है या उसका नक्शा तैयार करता है। उनकी अनुपस्थिति में भी मस्तिष्क पर यह प्रतिबिम्ब पड़ता है और नक्शा तैयार हो जाता है। मनुष्य किसी भावी वस्तु का सृजन कर सकता है। किन्तु ये प्रतिबिम्ब वर्तमान में विद्यमान एक या अनेक वस्तुओं के आधार पर ही पैदा होते हैं। वे अपने चारों ओर की दुनिया के मानव ज्ञान पर आधारित होते हैं।

चेतना का निश्चित भौतिक और दैहिक प्रश्रियायो से सम्बन्ध है, परन्तु इन प्रश्रियायो को ही चेतना नहीं माना जा सकता। विचार पदार्थ से अभिन्न है, मस्तिष्क से अभिन्न है, परन्तु विचार और पदार्थ एक नहीं है। लेनिन ने कहा था कि विचार को भौतिक मानना ऐसा गलत कदम है जिससे भौतिकवाद और भावनावाद (अभौतिकवाद) का घोलमेल हो जाता है।

विचार कोई ठोस वस्तु नहीं है, उसे देखा नहीं जा सकता या उसका फोटो नहीं लिया जा सकता। विचार दुनिया में वस्तुओं और व्यापारों

की परछाई है। यह भावनामूलक परछाई है, भौतिक नहीं। यथार्थ का सीधा-सादा चित्र नहीं है, उसकी निर्जीव प्रतिलिपि नहीं है, बल्कि मानव मस्तिष्क में समुचित रूप में रूपान्तरित यथार्थ है। मार्क्स ने विचार के सम्बन्ध में लिखा था कि—“विचार इसके अलावा और कुछ नहीं है कि भौतिक संसार मानव मस्तिष्क में प्रतिबिम्बित होता है और चिन्तन के रूपों में बदल जाता है। “जो चीज मानव को पशु से अलग करती है, वह उसकी चिन्तन क्षमता है। यथार्थ का सक्रिय रूप से प्रतिबिम्बित करने, उन पर असर डालने, अपने सामने कोई लक्ष्य रखने और उनकी प्राप्ति के लिए काम करने की क्षमता है।

चेतना या विचार को भौतिकवादी कहने का यह आशय नहीं है कि चेतना या विचार समग्र पदार्थों की विशेषता है। यदि ऐसा होता तो जीवधारी और अजीवधारी सभी पदार्थों में चेतना या विचार समान रूप से होते। जीवधारी विचार ग्रहण करते हैं, सोचते हैं और अजीवधारी पदार्थ केवल अपना प्रतिबिम्ब छोड़ सकते हैं। एक हद तक यह गुण धर्म संवेदना के ही सदृश होता है, परन्तु वह संवेदना नहीं है। इसलिए, चेतना को समग्र पदार्थ का गुण धर्म नहीं माना जा सकता।

कुछ लोग यह दावा करते हैं कि जब मशीनें गुणा और विभाग करती हैं, अरबों-अरबों का हिसाब कुछ क्षणों में कर देती हैं, एक मापा की पुस्तक या भाषण का द्रुमरी भाषा में तुरन्त अनुवाद कर देती हैं। बिजली का मस्तिष्क बड़े-बड़े कारखानों की श्रुटियों का पता लगाकर ठीक करवा देता है, ये मशीनें बाहर से सूचनाएँ ग्रहण करती हैं और बहुत सी बातों को 'याद' करती हैं, पदार्थों का विश्लेषण, संश्लेषण आदि करती हैं। ये मशीनें स्वयं कार्य करती हैं और मानव मस्तिष्क की भांति संवेदनशील और सक्रिय होती हैं। फिर जीवधारियों की भांति ही अजीवधारी मशीनों में चेतना या संवेदनशीलता क्यों न मानी जाए?

परन्तु नाजुक से नाजुक और चाहे जितनी संवेदनशील मशीनें भी क्यों न हों, मानव मस्तिष्क का मुकाबला नहीं कर सकती और वह मानव

की भाँति चेतनाशील तथा विचारशील नहीं हो सकती। चिंतन तो केवल मानव कर सकना है और वह भी बहुत लम्बी अवधि तक विशेष सामाजिक परिवेश में रहने के बाद। समूची प्रकृति और कदाचित्त समस्त ब्रह्माण्ड में मानव एक विशेष स्थान रखता है और उसकी सबसे बड़ी विशेषता चिंतन है। वह अपने चारों ओर के वातावरण को समझने का प्रयत्न करता है, उसकी विवेचना करता है, उनसे स्वयं प्रभावित होता है, उसके रूप एवं गतिविधि तथा उसके नियमों को समझ कर उसे प्रभावित करता है और उसे अपने अनुकूल मोड़ देने का प्रयत्न करता है। शेष प्राणी उस वातावरण के बन्दी होते हैं तथा जो सामने हैं, अपने आपको उसके अनुकूल ढाल कर उसमें काम लेते हैं। मानव में असीम सृजनात्मक क्षमता है। अपनी असाधारण चिन्तन तथा कल्पना शक्ति से उसने एक ऐसे विधाता एवं सृष्टिकर्ता की कल्पना की है जिसे उसने ईश्वर का नाम दिया है जो पूरे ब्रह्माण्ड का रचयिता है। और असंख्यता में मानव स्वयं जो कुछ बन चुका है तथा बनना चाहता है, अपना वही रूप उसने ईश्वर में निहित कर दिया है।

मशीन इसी मनुष्य के जटिल मस्तिष्क की कल्पना और दक्ष हाथों की रचना मात्र है। मनुष्य पहले से ही जानता है कि वह कौन सा काम करेगी और यह किना कर सकती है? वह उसकी समस्त क्षमताओं तथा सबेदनशीलताओं का निर्माता है। परन्तु मानव मस्तिष्क की क्षमताओं के सम्बन्ध में बहुत सुनिश्चित भविष्य वाणी नहीं की जा सकती।

साधारण मशीन मनुष्य के शारीरिक परिस्थित को हल्का करती है और साइबनेटिक मशीन उसके मानसिक परिस्थित को हल्का करती है। इससे मस्तिष्क ऐसे भकाने और उबानेवाले कामों के भार से मुक्त हो जाता है जिनमें सृजनात्मक श्रम की जरूरत नहीं होती। वह मनुष्य की क्षमता का विस्तार करती है और उसे ऊँच करता है। परन्तु मशीन मशीन ही रहेगी और वह मानव मस्तिष्क का स्थान कभी नहीं ले सकेगी। परन्तु इस सीधी-सच्ची सी बात का कि चेतना या विचार समग्र

भौतिक पदार्थ का गुण धर्म नहीं है, बल्कि वह मानव मस्तिष्क की परछाई है, कां बिगाड़कर यह अर्थ लगाया जाता है कि “तब तो चेतना का अस्तित्व पदार्थ से पृथक् समझना चाहिये। चेतना भावनामूलक है, भौतिक नहीं”। यदि विचार भावनामूलक है, वह ठोस पदार्थ नहीं है, मानव मस्तिष्क में वह पाया नहीं जाता तो वह पदार्थ या मस्तिष्क से सम्बद्ध नहीं है और उसका स्वतन्त्र अस्तित्व माना जाना चाहिए। वे इससे भी आगे बढ़ कर कहते हैं कि “वह न केवल मस्तिष्क या पदार्थ से स्वतन्त्र है बल्कि उसका सृजन भी करता है।” इस प्रकार, “पूरा संसार और बाह्य जगत् इस विचार या चेतना की बाहरी परछाई मात्र है, बाहर असंलियत में कुछ भी नहीं है।” यह शीर्षासन करता दर्शन जर्मनी तथा भारत में बहुत चला था।

विचार मस्तिष्क से असम्बद्ध कैसे माना जा सकता है। इसके अलावा बाह्य पदार्थों का मस्तिष्क पर प्रतिबिम्ब पड़ना तो स्वभाविक है—इसी-लिए कि जिसका प्रतिबिम्ब पड़ा वह पदार्थ और जिस पर प्रतिबिम्ब पड़ा वह मस्तिष्क, दोनों ही ठोस वास्तविकतायें हैं। परन्तु अवास्तविकताओं का अवास्तविकता पर क्या और कैसे प्रतिबिम्ब पड़ेगा? इसलिए लेनिन ने इस दर्शन को, जिसमें कहा गया है कि विचार बिना मस्तिष्क के विद्यमान रहते हैं—“मस्तिष्क शून्य” दर्शन की संज्ञा दी है। विज्ञान सिद्ध कर चुका है कि चेतना शरीर से स्वतन्त्र नहीं है, वह गौण है और मस्तिष्क का एक व्यापार है तथा बाह्य जगत् का प्रतिबिम्ब है। परन्तु साथ ही वह पदार्थ का परम प्रतिपेक्ष नहीं है। इसलिए कि चेतना अति संगठित पदार्थ का मस्तिष्क का गुण धर्म है। वह भौतिक उपकरणों के प्रभाव से उदित एवं विकसित होती है, परन्तु पदार्थ से जन्म लेकर चेतना एक प्रकार की स्वतन्त्र स्थिति हासिल कर लेती है और भौतिक जगत् के विकास को प्रभावित करती है।

प्रत्येक पदार्थ का यह आम गुण धर्म होता है कि वह अपना प्रतिबिम्बन करता है और उसका यह आन्तरिक एवं स्वाभाविक गुण है। यही गुण वस्तुओं-को जेय, जानने योग्य बनाता है और इससे बाह्य प्रभावों के अन्तर्गत आन्तरिक रूप में अपना पुनर्निमाण करने की, तदनुसार

उनसे प्रभावित होने की क्षमता होती है। प्रतिबिम्बन सदा दो प्रभावों—अथवा दो से अधिक कार्यों—एक प्रभाव डालने वाला और दूसरा प्रभावित होने वाला—के आपसी प्रभाव से जुड़ा होता है। परन्तु पदार्थ जीवधारी हो या अजीवधारी प्रतिबिम्बन का गुण सभी में है। अन्तर केवल इतना है कि

अजीवधारी पदार्थों में यह प्रतिबिम्ब सहज और अचर होता है। अजीव तत्त्व अपने परिवेश तथा वातावरण में किसी प्रकार का विभेद या विवेक नहीं कर सकते। अनुकूल तत्वों की वे धाँट नहीं कर सकते और प्रतिकूल तत्वों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते।

विपरीत इसके, जीवधारी बाह्य प्रभावों के प्रति भिन्न प्रतिक्रियाएँ प्रकट करते हैं। वह अपने परिवेश और वातावरण के अनुकूल अपने आपको ढाल लेता है। कुछ तो इतने “चीकस” होते हैं, जैसे गिरगिट कि आसपास की वस्तुओं के रंग के अनुसार ही अपना रंग बदल देते हैं। जीवधारी अनुकूल तत्वों का उपयोग करते हैं और अनावश्यक, क्षतिकर तत्वों से बच जाते हैं। सजीव काय जीता और विकास करता है और वह सफलतापूर्वक वातावरण के अनुकूल ढल जाता है।

परन्तु मनुष्य और दूसरे जीवधारियों में भी एक बड़ा अन्तर है—मनुष्य में पदार्थ को सचेत ढंग से प्रतिबिम्बित करने की क्षमता है। वह न केवल अपने आपको वातावरण के अनुकूल ढालता है बल्कि अपने अनुभव एवं ज्ञान का लाभ उठाकर उस वातावरण को ही बदलने की कوشिश करता है और बदलता है। ऐसी प्रवृत्ति कुछ अशो में मानव से इतर जीवों में भी पाई जाती है। जैसे बेंपा पक्षी आदि में।

चेतना की उत्पत्ति के रहस्या का पता लगाने के लिए यह जानना जरूरी है कि किस प्रकार अजीव पदार्थ सजीव पदार्थ में बदलते हैं और सजीव पदार्थ किस प्रक्रिया के माध्यम से चिन्तनशील पदार्थ (मानव मस्तिष्क) में सन्तरण के दौरान ऐसे प्रतिबिम्ब का रूप धारण करते हैं जिसमें चिन्तनशील पदार्थ या चेतना का विकास होता है।

प्रकृति विज्ञान में ऐसे सैकड़ों-हजारों उदाहरण मिलते हैं कि किस प्रकार अजीवित प्रकृति से जीवित प्रकृति का आविर्भाव होता है। एक विशेष मात्ता में गोबर और दही मिलाकर रख देने से बिच्छू ही बिच्छू पैदा हो जाते हैं। जैसे अजीवित और जीवित प्रकृतियों के बीच में कोई अभेद्य दीवार नहीं है, उसी प्रकार जीवित पदार्थ और मानव मस्तिष्क के विकास में भी अभेद्य दीवार नहीं है। केवल आवश्यकता टूटे हुए जोड़ों को जोड़ने की है। हर सजीव काय में हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन तथा खास कर कार्बन की बड़ी मात्राएँ विद्यमान रहती हैं। ये ही जीवित शरीरों की रसायनिक विरचना और उनके आवश्यक कार्यकलाप के आधार होते हैं।

एंगेल्स ने कहा है कि—जीवन प्रोटीन कार्यों के अस्तित्व की विधि है, जिसका सारभूत तत्व है बाहर के प्राकृतिक पर्यावरण के साथ निरन्तर उपापचयात्मक आदान-प्रदान और इस उपापचय की समाप्ति के साथ ही जीवन समाप्त हो जाता है।" (प्रकृति का द्वन्द्व) अर्थात् जीव विज्ञान के अनुसार सजीव कार्यों में पोषक तत्वों को ग्रहण करने की और उसमें से सार लेकर बेकार तत्वों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्रमशः आत्मीकरण और विकीर्णन कहते हैं। यही प्रक्रिया दूसरे शब्दों में उपापचय अर्थात् उपचय और अपचय कहलाती है।

जैसे विकास के साधारण नियमों में पहले परिमाणात्मक परिवर्तन होता है और बाद में, एक विशेष अवस्था में, गुणात्मक परिवर्तन होता है और उसे देखकर यह भ्रम होने लगता है कि सनातनकाल से यह वस्तु इसी रूप में रहती आ रही होगी और विकास की किसी स्वाभाविक प्रक्रिया का अनिवार्य परिणाम नहीं है, उसी भाँति मानव चेतना के वर्तमान रूप को देखकर किसी साधारण व्यक्ति के लिए यह समझ पाना असान नहीं है कि इतनी जटिल चेतना का विकास किसी अजीब पदार्थ में से कितने सम्भव हुआ होगा? प्रारंभिक सरलतम शरीर का जन्म प्रतिविम्बन के, जोकि पदार्थ का आम आभ्यान्तरिक गुण है, विकास की दिशा में पहला

और जवदस्त कदम था । वह भस्तिष् के विकास की ओर पहली और निर्णायक छलांग थी । यथार्थ का प्रतिबिम्बन, जो अजीव प्रकृति में निहित है, गुणात्मक रूप में नये, सजीव प्रतिबिम्बन में परिवर्तित हो गया ।

उदाहरण के लिए, पीछे सूर्य के प्रकाश के प्रति अत्यन्त संवेदनशील होते हैं । वे मानो उसके लिए दौड़ते हैं । प्रकाश उनके लिए जीवन का स्रोत होता है । सबसे सादे, एक कोशिका वाले जीव, अमीबा में भी आहार के लिए चेष्टा होती है । यदि उसने अभी-अभी भोजन किया हो तो उसमें किसी प्रकार की खाद्य चेष्टा नहीं होती । इसका अर्थ हुआ कि एक कोशिका और सबसे सीधा-सादा जीव, अमीबा भी बाह्य जगत् को अचिर एव उदासीन रह कर नहीं बल्कि प्रवरण (अपनाते हुए) प्रतिबिम्बित करता है । उसका शरीर मानो उपयोगी और आवश्यक उद्दीप्तियों की ओर आकृष्ट होता और हानिकर तथा अनावश्यक चेष्टाओं की ओर से विमुख होता है । परन्तु इन दोनों चेष्टाओं के लिए उसकी क्षमता बहुत कम और सीमित होती है । अतः, कोशिकाओं के न रहने के कारण उसके अंग प्रभावित होने के बजाए वह कुल का कुल प्रभावित होता है और हलचल में आता है ।

विकास के साथ जब जीव तथा पर्यावरण अधिक जटिल हुए तो चेष्टाओं की प्रतिचेष्टा के आधार पर प्रतिबिम्बन का एक उच्चतर रूप जिसे संवेदन कहते हैं, उत्पन्न हुआ । संवेदन बाह्य उत्तेजना की स्फूर्ति को चेतना में परिवर्तित कर देता है । जैसा कि चेष्टाओं की प्रतिचेष्टाओं के सम्बन्ध में होता है, वैसे ही संवेदन जीव पर बाह्य जगत् की क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है । परन्तु बाह्य चेष्टाओं-उद्दीप्तियों का दायरा बहुत बड़ा हो गया है जिससे जीव रूप, रस गंध आदि से प्रभावित हुआ, उसमें स्वाद, गर्मी आदि की संवेदनार्थ विकसित हुई । धीरे-धीरे जीव में ऐसे अंग का विकास हुआ जिससे वह गुणधर्मों का बोध करके पदार्थों का बोध कर सकता था और आगे चलकर एक-एक इन्द्रिय से एक-एक गुणधर्म के बोध की क्षमता का विकास हुआ ।

एक धार अंगों का विकास होते ही यह उन्नति चालू रही जिनके अनुसार संवेदनार्थे व्यावा सूक्ष्म और विविध होती चली गई। धातावरण के अनुसार अपने आपको ढालने की जीव की क्षमता बढ़ती गई और पर्यावरण के साथ सम्पर्क कायम रखने के लिए एक विशेष अवयव तैयार हो गया जिसे स्नायु मंडल कहते हैं। पर्यावरण के अनुसार अपने आपको ढालने की क्षमता निम्नतर और उच्चतर पशुओं में एक सी नहीं है।

प्रतिवर्तों (लीट कर आया प्रतिबिम्ब-रिफ्लेक्स) को जीवन में बाह्य प्रभावों की प्रतिकारी प्रतिक्रियायें कहते हैं। सारे के सारे प्रतिवर्तों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक है अनुकूलित (अनकंडिशनड) प्रतिवर्त और दूसरा है अनुकूलित (कंडिशनड) प्रतिवर्त। पहला हर जीव में होता है, वह निम्न हो या उच्च। वह जन्मजात या मोरुसी होता है। किसी गर्म चीज का स्पर्श होते ही जीव अपना मुंह पीछे हटा लेता है। परन्तु उच्चतर जीवों में अनुकूलित प्रतिवर्त भी होते हैं। जैसे किसी कुत्ते को यदि घंटी बजा कर रोज खाना दिया जाता है तो थोड़े दिनों के बाद ही कुत्ते की यह प्रवृत्ति (कंडिशन) हो जाती है कि घंटी बजते ही उसके मुंह में लार आने लगती है और वे ही प्रतिक्रियायें शुरू होती हैं जो खाना सामने आने पर होती है। अतः सजीव कार्यों के विकास के दौरान मनःशक्ति निरन्तर प्रगति करती गई और उसके फलस्वरूप अन्ततः संज्ञा सम्पन्न पदार्थ ने सोचने की क्षमता हासिल की।

मनुष्य और उच्चतर पशु दोनों संवेदना का अनुभव करते हैं। यह संवेदन क्षमता दैहिकीय आधार में स्थित है जोकि मनुष्य और पशु दोनों में मौजूद है। यह दैहिकीय आधार है, प्रथम संकेत व्यवस्था। यह ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिये जीव पर वस्तुओं एवं व्यापारों की क्रिया का प्रत्यक्ष प्रतिकार होता है। पशु के लिए ये एक मात्र संकेत या सिग्नल हैं, इस नाते ये वस्तुएं उसकी ज्ञानेन्द्रियों पर प्रभाव डालती हैं और उसकी स्नायवीय व्यवस्था में तदनुरूप संवेदनार्थे उत्पन्न करती हैं।

मनुष्य की संवेदनाओं के साथ और भी कुछ बात होती है, जो पशुओं

के साथ नहीं होती। मनुष्य की संवेदना सदा बुद्धि के प्रकाश से दीप्त होती है। मनुष्य में अमूर्त चिन्तन की क्षमता होती है। उसमें यथार्थ के सामान्यीकृत प्रतिबिम्ब उत्पन्न करने की, जो शब्दों में अभिव्यक्त धारणाओं का रूप लेते हैं, क्षमता होती है। हर शब्द एक निश्चित वस्तु का छोटक है जिसके साथ यह अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि मनुष्य पर शब्दों की बंसी ही प्रतिजिया होती है जैसे स्वयं वस्तुओं के प्रत्यक्ष प्रभाव की होती है। चूँकि प्रथम सवेत वस्तुएँ स्वयं होती हैं, इसलिए उन्हें लक्षित करने वाले शब्दगोण सर्वोत्तम की भूमिका अदा करते हैं। मनुष्य की चेतना पशुओं की मन शक्ति से गुणात्मक रूप से भिन्न है। इस अन्तर का मूल कारण यह है कि पशुओं की मन शक्ति केवल सजीव विकास की उपज है, परन्तु मनुष्य की चेतना सामाजिक और ऐतिहासिक विकास की उपज है।

मनुष्य और पशु की संवेदनाओं में भौतिक अन्तर होता है। उदाहरण के लिए, गिद्ध मनुष्य से अधिक दूर तक देख सकता है। परन्तु देखी हुई चीज में मनुष्य की अन्तर्दृष्टि पशु की तुलना में अपरिमित रूप में अधिक होती है। मावस के मतानुसार मनुष्य की पाँच इन्द्रियों का निर्माण पूरे विश्व इतिहास की उपज है। मनुष्य के संगीत ग्रहण करने वाले कान, प्रकृति के सौन्दर्य का आनन्द ले सकने वाली उसकी दृष्टि, उसकी परिष्कृत अभिव्यक्ति और अन्य ज्ञानेन्द्रियाँ मानव समाज के व्यावहारिक अनुभव के आधार पर विकसित हुई हैं।

इस प्रसंग में एगोल्स ने लिखा है कि "श्रम ने स्वयं मनुष्य का सृजन किया है" श्रम की बदौलत हमारे अति प्राचीन पूर्वज-जंगली मानव ने मनुष्य का चंहरा-मोहरा हासिल किया था। श्रम ने मनुष्य को भोजन, वस्त्र और घर प्रदान किया। उसने मानव को प्रकृति की शक्तियों से केवल बनाया ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने वश में करने तथा अपनी सेवा में लगाने की क्षमता भी प्रदान की। श्रम के जरिये मनुष्य ने अपने आपको बदला और साथ ही इस धरती को भी बदल दिया और बदल रहा है।

श्रम मनुष्य की सबसे बड़ी दोलत है। वह उसके जीवन और विकास के लिए परम अनिवार्य है।

मानवाकार बन्दरों के हाथ में श्रम के साधन पहुँच चुके थे जो प्रारम्भिक अवस्था में थे। इन साधनों का इस्तेमाल वे आकस्मिक रूप में करते थे—विवेकपूर्वक नहीं। वन मानुस साधनों—लाठी डंडा आदि का, इस्तेमाल तो कर लेता है, परन्तु वह उन्हें धड़ नहीं सकता। परन्तु मनुष्य ने ये दोनों कार्य किये। इस बात ने उसके श्रम में गुणात्मक परिवर्तन ला दिया।

मनुष्य के श्रम की उपयोगिता का रूप ही बदल गया। इसे सीखने में मनुष्यों को लाखों वर्ष लगे होंगे और यह समय कठिन अनुभव प्राप्त करने और उसके आधार पर नये साधनों का निर्माण करने की प्रक्रिया में से गुजराना होगा।

मानवाकार बन्दर ने जब सीधा खड़े होकर चलना सीखा तो यह श्रम की नई परिस्थितियाँ उत्पन्न करने और चेतना के प्रथम आभास के प्रकट करने में सर्वाधिक क्रान्तिकारी, महत्वपूर्ण और रोमांचकारी घटना थी। खड़ा होकर चलने का मतलब था कि चलने के काम आने वाले अगले दो पाँच अब काम करने के काम आ सकते थे और वे काम के लिए मुक्त हो गए थे। पहले तो उन्होंने केवल प्रारम्भिक औजारों का इस्तेमाल भर किया होगा और तब आवश्यकता के अनुसार उनमें संशोधन और परिष्करण किये होंगे। जैसे आदिम औजार थे वैसे ही आदिम चेतना भी रही होगी। उसे पदार्थों एवं वस्तुओं के उपयोग का विवेक नहीं रहा होगा। वस्तुओं के बीच की समानता देखना उसके लिए सम्भव नहीं होगा और वह नहीं जानता था कि वे वस्तुएँ उसके किस काम आ सकती हैं, आदि।

श्रम के विकास के साथ-साथ उसकी चेतता का विकास हुआ। चेतना से या अनुभव से श्रम का विकास नहीं हुआ बल्कि स्वाभाविक प्रवृत्तियों से उसने श्रम किया और उस श्रम से उसे अनुभव हुआ। अनुभव से उसने

भी बदल जाता है। तरीका बदलने से समाज के आर्थिक व सामाजिक ढांचे पर असर पड़ता है और वह बदल जाता है और उनके बदलते हैं आदमी और समाज की चेतना भी बदल जाती है। उदाहरण के लिए, जब पशु मार कर खाने के स्थान पर पशुपालन शुरू हुआ एवं पशुओं का दूध जीविका का साधन बना तो हरियाली भूमि का महत्व बढ़ गया, जहाँ पशुपालन आसानी से हो सकता था। इस पशुपालन ने आगे चलकर दास प्रथा को जन्म दिया और दास अपने मालिकों के पशुओं का पालन करके उन्हें आराम का जीवन व्यतीत करने का अवसर देते थे। काम से फुरसत मिल जाने के कारण कुछ लोगों के लिए दर्शन, धर्म, पुनर्जन्म एवं लोक-परलोक, संगीत तथा कला आदि की चर्चा करने का अवसर मिल गया। इसी प्रकार, पशु पालन के स्थान पर खेती, खेतों के स्थान पर उद्योग व कारखाने आदि आये तो क्रमशः सामन्तवाद और पूँजीवाद का विकास हुआ। आर्थिक साधनों एवं औजारों में श्रान्ति से केवल आर्थिक परिस्थिति ही नहीं बदलती बल्कि लोगों के सोचने, विचारने के तरीके बदल गये, उनकी सामाजिक चेतना बदल गई और बौद्धिक दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न हो गये।

मनुष्य ने सबसे पहले वही सीखा था जो उसके श्रम की उपादेयता में वृद्धि करता था और जब ये साधन जटिल होते गये तभी उन्हें समझाने एवं काम लेने के तरीकों का प्रतिपादन करने के लिए 'ध्योरी' सिद्धान्त की आवश्यकता पड़ी थी। यही कारण है कि प्राचीन कलाकृतियों में मनुष्य के श्रम का चित्रण खूब मिलता है। श्रम और चिन्तन की एकता में तथा श्रम के आधार पर मानव की चेतना का विकास और परिष्कार हुआ था।

भाषा और विचार का श्रम से सम्बन्ध

जब लोग-वाग आपस में मिलकर काम करते थे या जंगल में फल तोड़ने और शिकार खेलने जाते थे तो आत्म-रक्षा के लिए एवं काम में एक-दूसरे की सहायता के लिए उन्हें आवाज देने की, विशेष प्रकार की

सहायता मागने की या अपनी बात दूसरो को बताने की आवश्यकता अनुभव होती थी। मानव के मुह एव जुवान की बनावट ऐसी थी कि उससे शब्द निकल सकते थे। पहले तो हथेलिया बजाकर वे संकेत से काम से लेते थे। बाद में दो-चार शब्दों की रचना हो गई। परन्तु जब औजारों तथा काम की संख्या बढ़ने लगी, जब कार्यकलाप में जटिलता आने लगी तो उन्हें अधिक नामों, संज्ञाओं, क्रियाओं तथा शब्दों की आवश्यकता अनुभव होने लगी। इस प्रकार धीरे-धीरे भाषा का ही विकास हो गया, जिसने मानव की चेतना में चार चांद लगा दिये और उसे अत्यन्त विकसित एव समृद्ध कर दिया।

थम एव उसके साधनों के विकास के साथ-साथ और उसी मात्रा में भाषा एव चिन्तन का विकास होता चला गया। इनसे मनुष्य के पशु जगत् से बाहर निकलने, प्राणी जगत् में एक विशेष स्थान ग्रहण करने, अपना चिन्तन एव उसकी शैली विकसित करने और भौतिक उत्पादन संगठित करने में मनुष्य को भारी सहायता मिली। इनके उदय के साथ ही मनुष्य में यह आत्म-विश्वास प्रगट हुआ कि वह प्रकृति के रहस्यों को समझ सकता है, उसके नियमों का पता लगा सकता है, दारुण प्रकृति को अपने अधीन रख सकता है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक तथा एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक अपना ज्ञान पहुँचा सकती है। फिर क्या था, यह बौद्धिक क्रान्ति आते ही उसने ऋग्वेद के ऋषियों की भाँति प्रकृति से डरना छोड़ दिया। उसने काव्यमय भाषा में बात करना छोड़ दिया।

जो लोग यह समझते हैं कि मनुष्यों को वेद के रूप में ज्ञान एव वेद-घापी के रूप में भाषा भगवान की ओर से जन्म के साथ ही मिल गई थी, वे वास्तव में मातृ-जाति और पूर्वजों के उन दारुण सघर्षों और बलिदानों को भूल जाते हैं जब उन्होंने एक-एक शब्द सीखने और भाषा का आविष्कार करने तथा सामाजिक चेतना की वृद्धि के लिये पर्वत लाधे थे, समुद्र पार किए थे एव सदियों तक एक-एक ग्रह-नक्षत्र की गति नापने के लिए प्राणों की बाजी लगाई थी। तभी कोई बात उनके पल्ले पड़ती थी। भाषा

प्रेरणादायक बौद्धिक क्रान्ति

यद्यपि वैदिक काल से ही रहस्यों से भरी प्रकृति के नियमों को समझने के लिए, मानव जाति प्रयत्नशील थी और जिन नियमों का पता चल जाता था उन्हें इस्तेमाल करने की जो भर-कोशिश करती थी, फिर भी, प्राकृतिक नियमों की खोज करने, ये नियम कैसे काम करते हैं, इसका पता लगाने और इन नियमों को मनुष्य अपनी सुविधाजनक दिशा में मोड़ सकता है या नहीं, ये ऐसे सवाल थे जो सबको परेशान रखते थे और इनका पता लगाने में असाधारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी कठिनाई धार्मिक अन्धविश्वासों और रुढ़िवाद ने पैदा की है। धार्मिक अन्धविश्वासों ने सभी पुरानी पीढ़ियों को प्रकृति, जल, वायु, आकाश, बाद, सूरज, ग्रह, नक्षत्र और सभी भौतिक पदार्थों के सम्बन्ध में कुछ बड़ी-बड़ाई धारणायें मिसती थी। पहले तो इन धारणाओं को तोड़कर बाहर निकलना और नई बात कहना तीव्र बुद्धि का काम था—जैसा कि आमतौर पर सभी आदमी नहीं हो पाते, दूसरे यदि किसी व्यक्ति ने इन पदार्थों की प्रकृति एवं नियमों के सम्बन्ध में कोई खोज की भी तो उसे दोहराने का और सर्वसाधारण के सम्मुख कहने का वह साहस ही नहीं कर पाता था। इसलिए कि तमाम धर्म ग्रंथ, पण्डे, मौलवी और पादरी उस व्यक्ति का गला घोटने के लिए पूरी शक्ति और जनशक्ति का आह्वान करते रहे हैं। इस प्रकार, प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करने वालों को अब तक दो मोर्चों पर दारुण संघर्ष करना पड़ा है—एक तो प्रकृति के चेहरे पर पड़े मोटे धूपट से और दूसरे, रुढ़िवादी और धर्मान्ध बट्‌टर पण्डितों से जो

छोस सच्चाई के दुश्मन होते हैं। इन्होंने मानव समाज एवं प्रकृति विज्ञान की प्रगति को सदा पीछे धकेला है। प्रत्येक आधुनिक विज्ञान वेत्ता को फिर वह सूर्य की परिक्रमा करती गोल घरती बताने वाला गलोलियो हो या महान् क्रान्तिकारी वैज्ञानिक कोपेनिकस हो, सभी को प्रकृति के चेहरे से धूँघट हटाने के अपराध में इन पोंगापंथियों ने सताया है या मौत के घाट उतारा है। जिन लोगों ने प्राकृतिक नियमों का पता लगाया है वे लोग महान् बलिदानी थे और सत्य के लिए की गई उनकी गवेषणाओं ने मनुष्य जाति को अन्धकार युग से निकाला है। प्रकृति विज्ञान को अपनी सच्चाई स्थापित करने के लिए बहुत कुर्बानियां करनी पड़ी हैं।

पोंगापंथी रूढ़िवाद पूरे संसार में एक ही समान था और प्रकृति में हर प्रकार के परिवर्तन, हर प्रकार के विकास का निषेध करता था। प्रारम्भ काल में अतिक्रान्तिकारी प्रकृति विज्ञान ने अपने आपको सहसा अतिधोर रूढ़िग्रस्त एवं हलचलविहीन प्रकृति के सामने खड़ा पाया जिसमें आज भी वही सब कुछ विद्यमान है जो राजा रामचन्द्र और सृष्टि के प्रारम्भ में था और जो बदलने का नाम नहीं लेता तथा अनन्तकाल तक वही सब जैसा का तैसा बना रहेगा। प्रकृति विज्ञान अभी भी धार्मिक दर्शनों का मोहताज था—इसलिए कि अपनी खोज और चिन्तन की सामग्री उसे वही से मिलती थी। परन्तु धीरे-धीरे वह प्रौढ़ होने लगा और धार्मिक रूढ़ियों से टकराने लगा। आज स्वयं दर्शन प्रकृति विज्ञान का मोहताज हो गया है। उसकी खोजों के आधार पर एक नये दर्शन का—द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का जन्म हुआ है जिसने प्रकृति विज्ञान के लिए एक बिसाद तथा अनुकूल मार्ग निश्चित कर दिया है।

प्रकृति का मूल नियम

प्रकृति के समस्त नियमों के जानने में और उन पर अधिकार करके उन्हें इच्छित दिशा में मोड़ देने में अभी मनुष्य जाति को बहुत समय लगेगा। परन्तु जितने नियमों का हम पता लगा पाये हैं, यदि उन्हें भी

जनहित में इस्तेमाल करें तो यह धरती सबके लिए अपार सुख का कारण बन सकती है। इन ज्ञात नियमों में मूल नियम यह है कि प्रकृति दो विरोधी तत्वों और प्रवृत्तियों से बनी हुई है। ये विरोधी तत्व एक-दूसरे को कभी सहन नहीं करते और कभी एक-दूसरे के बिना नहीं रहते, बल्कि यहां तक कि एक-दूसरे के स्वरूप का बोध भी वे आपस में ही कराते हैं। विपरीतो—विरोधियों की अपरिहायें एकता और सघर्ष ही प्रकृति का मूल नियम है। प्रकृति इसीलिए मूलरूपेण द्वन्द्वात्मक मानी जाती है। इसका अर्थ हुआ कि प्रकृति में दो विरोधियों की एकता और सघर्ष के कारण निरन्तर द्वन्द्व अर्थात् सघर्ष चलता रहता है और क्योंकि यह द्वन्द्व सनातन कालीन है, इसलिए प्रकृति का रूप अपने आप द्वन्द्वात्मक और सनातन कालीन हो गया।

विपरीतो की एकता और सघर्ष क्या है? यह समझने के लिए चूमक का उदाहरण देना उपयुक्त होगा। इस मजेदार चूमक को हमने से सभी ने देखा और इस्तेमाल किया है। उसके दो सिरे—उत्तर और दक्षिण एक-दूसरे के समानान्तर ही नहीं, सख्त मुखालिफ हैं। वे कभी एक नहीं होते, परन्तु लाख सिर पटकने पर भी हम उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से पृथक् नहीं कर सकते।

यही है विपरीतो की एकता और सघर्ष का मूल नियम।

सभी वस्तुओं और व्यापारों में परस्पर विरोधी पहलू हैं जो आगिक रूप में जुड़े हुए रहते हैं। इनसे विपरीतो की अटूट एकता बनती है। जिन भौतिक कणों से यह दुनिया और ब्रह्माण्ड बना है उसमें उसी तरह अन्तर्विरोध विद्यमान रहता है जैसे मूल कण में। स्वयं परमाणु के केन्द्र (गर्भ) में धन आवेश युक्त नाभिकीय कण होता है जो ऋण आवेश युक्त कण से अब अनेक इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ रहता है। इन्हें एक-दूसरे से पृथक् करना संभव नहीं और न इन्हें मिलाया जा सकता है। यदि किसी प्रकार (जैसे परमाणु बम में) यह प्रक्रिया तोड़ दी जाती है तो तत्वों की भयानक गतिशीलता और उससे पैदा होने वाली तीव्र ऊर्जा शक्ति का

आविर्भाव होता है। इसी प्रकार, रसायनिक प्रक्रिया परमाणुओं के संघटन और विघटन का अन्तर्विरोधयुक्त एकता है।

सजीव शरीरों में भी विपरीत पहलू होते हैं। जैसे कि असन् सत् की उत्पत्ति वाले अध्याय में बताया गया है कि जो आहार हम करते हैं उसकी दो विरोधी प्रक्रियाएँ—परिपाचन और विपाचन की, शरीर में देखने को मिलती हैं। पहली से शरीर आहार के उपादेय अंशों को अपने में समेट लेता है जिससे शरीर एवं उसके अवयवों—अंगों का पोषण होता है। साथ ही जो अंग या जीवकोश क्षीण हो जाते हैं उनकी क्षतिपूर्ति कर लेता है। विपाचन प्रक्रिया से आहार के अनुपादेय अंशों को शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। यद्यपि ये दोनों ही प्रक्रियाएँ एक दूसरी की विरोधी हैं, परन्तु शरीर का यह मूल नियम है कि इन दोनों ही प्रक्रियाओं को वह अनिवार्य रूप से साथ रखता है। यदि आहार का उपादेय अंश शरीर में विलीन नहीं होता तो शरीर कायम नहीं रह सकता और इसी तरह यदि अनुपादेय अंश, मल-मूत्र तथा पसीने आदि के रूप में बाहर नहीं निकल जाता तो असीमित शारीरिक कष्ट तुरन्त 'मृत्यु' का आह्वान करवा देता है।

इसी प्रकार, जीवों में अनेक विरोधी प्रवृत्तियों की भांति आनुवंशिकता और अनुकूलन क्षमता की दो विरोधी विशेषताएँ हैं जिन्हें समझे बिना प्राणि विज्ञान के रहस्यों का उद्घाटन संभव नहीं है। पहली विशेषता के अनुसार जीव अपने वंश की किसी अवस्था में अर्जित संस्कारों और विशेषताओं को अपने वंशक्रम में सीपता है और इस प्रकार बदली हुई परिस्थितियों में भी जीव को अपने वंश की उपलब्धियों बिना परिधम के जन्म के साथ ही मिल जाती हैं। इस प्रकार हजारों वर्षों की लम्बी अवधि के साथ उसका नाता जुड़ा रहता है। दूसरी ओर अनुकूलन क्षमता उसे विपरीत से विपरीत एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ भी तालमेल बँठा कर जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है। यदि ऐसा न होना तो मनुष्य जाति एवं समस्त प्राणि जगत् का अब से बहुत पहले ही संहार हो चुका होता। इसी प्रकार, यदि पहली प्रवृत्ति न होती अर्थात् वंशानुक्रम

से अजित विशेषतः प्राणियों में न होती तो बिल्ली का बच्चा चुग्गा मागता, चिड़िया का बच्चा दूध मांगता और आदमी का बच्चा स्तनों की ओर आकृष्ट न होता। तब समस्त प्राणि जगत् बिना प्रलय के ही काल के विकराल गाल में समा जाता।

यह बात नहीं है कि आनुवंशिकता केवल प्राणियों की विभिन्न स्वाभाविक प्रवृत्तियों से ही सम्बन्ध रखती है। यह मानव संस्कृति, सभ्यता और सामाजिक परम्पराओं से भी सम्बन्ध रखती है। उदाहरण के लिए एक ही देश में रहने वाली अनेक जातियों में कुछ जातियाँ अपने आर्थिक पिछड़ेपन से अचानक बाहर निकल कर आर्थिक उन्नति कर सकती हैं। इस प्रकार वे अपने से उन्नत जातियों के मुकाबले आर्थिक विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। परन्तु इसके बावजूद सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका उतनी ही तेजी के साथ छलांग लगाना अनिवार्य नहीं है। ऐसा इसीलिए है कि वशानुक्रम से उस जाति को सांस्कृतिक विरासत में कुछ भी नहीं मिला, उसका पुराना इतिहास शून्य है। एक कुशल कलाकार पत्थर काट कर सुन्दर मूर्ति का निर्माण तो कर सकता है, परन्तु वह उसे संगीत की दीक्षा नहीं दे सकता। इसी तरह, उज्ज्वल भूतकाल के अभाव में कोई जाति आकस्मिक एवं अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों में अच्छा खाना, कपड़ा और मकान तो प्राप्त कर सकती है, परन्तु अच्छी संस्कृति और गौरवपूर्ण सामाजिक परम्पराएँ प्राप्त करने के लिए उसे लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

विशाल प्रकृति की भांति ही मानव मस्तिष्क के काम करने का भी एक खास नियम है। इसमें दो विरोधी प्रवृत्तियाँ निरन्तर काम करती हैं। वे हैं उद्दीपन और दमन। अर्थात् उद्दीपन के सकेन्द्रण और विकिरण की प्रक्रियाएँ। पहली के अनुसार मानव मस्तिष्क अज्ञात तत्वों का जानने के लिए लालायित होता है, उससे अन्दरज्ञान की उत्सुकता पैदा होती है, और वह अनदेखी, अनसुनी तथा अज्ञात वस्तुओं को देखना, सुनना और जानना चाहता है। दूसरी ओर वह ज्ञान को स्मृति के रूप में कजूस की

भांति संजो कर रगना चाहता है और ज्ञात वस्तु का विस्मरण अपने लिए विफलता मानता है। देखने में ये दोनों प्रक्रियाएँ एक-दूसरे की विरोधी हैं। परन्तु पहली प्रक्रिया से मानव मस्तिष्क जहाँ अपने ज्ञान का विस्तार करता है, वहाँ दूसरी प्रक्रिया से वह ज्ञान का संचय करता है जिसके अभाव में पहला अर्थहीन है और पहले के अभाव में दूसरा।

समाज में भी यह अन्तर्द्वन्द्व पाया जाता है। दास समाज में दास और दासस्वामी, सामन्तवाद में भूदास और भूपति एवं पूजीवाद में सर्वहारा और पूजीपति संघर्षरत रहते हैं तथा विशेष परिस्थिति का उदय हुये बिना साथ ही साथ रहकर काम करते हैं। वे संघर्ष करते हैं और साथ रहते हैं।

प्रश्न यह उठाया जाता है कि प्रत्येक वस्तु में दो विरोधी प्रवृत्तियाँ कैसे पैदा हो गई हैं और यदि ये विरोधी प्रवृत्तियाँ ही प्रकृति का मूल नियम हैं तो ये नियम कैसे काम करते हैं तथा नियामक के अभाव में नियम टूट क्यों नहीं जाते ?

जो कुछ ऊपर कहा गया है, वह इन सभी प्रश्नों का उत्तर है। प्रकृति में गति लाने के लिए जिस सृष्टिकर्त्ता और नियामक की आवश्यकता समझी जाती है, उसका मार्क्सवाद विरोध नहीं करता। नियमों का नियामक या जनक अथवा कर्त्ता अवश्य है। परन्तु वह कर्त्ता शेषनाग के फण पर बैठा विष्णु हो, कमलदल पर पद्मासन जमाये ब्रह्मा हो या प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म कण में सनातन काल से प्रयुक्त विरोधी प्रवृत्तियाँ हों जो प्रकृति को निरन्तर गतिशील रखती हैं, यही विवाद का असली विषय है। यह छोटी-सी परन्तु सबसे बड़ी नियामक और सबको नियामक बात हमारे मित्रों की समझ में क्यों नहीं आती कि ये विरोधी प्रवृत्तियाँ न केवल साथ-साथ रहती हैं बल्कि इस के बिना दूसरी का अस्तित्व तक सिद्ध नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि विरोधी प्रवृत्तियों का अनिवार्य सह-अस्तित्व केवल भौतिक एवं सामाजिक जगत् में ही अनिवार्य नहीं है बल्कि ज्ञान, विज्ञान, विद्युत, रसायनशास्त्र आदि सभी अंगों और उपांगों

मे वह पाया जाता है। उदाहरण के लिए—

गणित शास्त्र मे योग और विभाग के रूप मे।

मैकेनिक शास्त्र मे क्रिया एवं प्रतिक्रिया के रूप मे।

पदार्थ विज्ञान तथा विद्युत शास्त्र मे धन एवं ऋण के रूप मे।

रसायन शास्त्र मे परमाणुओं के संश्लेषण और विश्लेषण के रूप मे।

फालून शास्त्र मे वाद और प्रतिवाद के रूप मे तथा समाज शास्त्र मे वर्ग संघर्ष के रूप मे दो विरोधी प्रवृत्तियां निरन्तर साथ रहती हैं।

विपरीतो का संघर्ष प्रगति का कारण

दो विरोधियों के संघर्ष से प्रकृति और समाज मे न केवल निरन्तर गतिशीलता रहती है प्रत्युत् वे दोनों निरन्तर प्रगति करते हैं तथा आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु के विरोधी पक्ष एक-दूसरे का निषेध करते हैं, वे शान्तिपूर्वक साथ-साथ नहीं रह सकते और संघर्ष मे उलझे रहते हैं। इसीलिए नये और पुराने के बीच, जो जन्म ले चुका है उसमे और जो जन्म ले रहा है उसमे, तथा जो सत्ता मे है उसमे, और जो सत्ता से पृथक् है उसमे, संघर्ष अनिवार्य है। यह संघर्ष उनका विकास करता है। इसीलिए महान् लेनिन ने “विकास विपरीतो का संघर्ष है” कहा है। परन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि संघर्ष की यह अनिवार्यता ही उनकी एकता की भी परिचायक है। जब वे एक जगह होंगे तभी उनका संघर्ष संभव है।

आधुनिक ज्योतिष विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि अनन्त ब्रह्माण्ड मे आकर्षण तथा विकर्षण की प्रक्रियामें प्रतिदिन घटित महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं एवं घटनाओं का मूल कारण है। एक प्रवृत्ति जिस शक्ति को उत्पन्न करती है वह दूसरी पर हावी होती है तथा ब्रह्माण्ड में फिर वेंसी ही घटनामें होने लगती हैं। उदाहरण के लिए —यदि विकर्षण हावी होता है अर्थात् ब्रह्माण्ड मे घूमते काय (पिण्ड) अपनी ओर आकर्षण खींचते हैं तथा अपने से दूसरे पिण्डों को दूर फेंकने लगते हैं तो ऊर्जा शक्ति

विच्छिन्न होने लगती है, उसका स्रोत नष्ट होने लगता है और तारे काल कवलित होकर बुझ जाते हैं एवं कासान्तर में नष्ट हो जाते हैं। यदि वहां आकर्षण हावी हो जाता है तो पदार्थ और ऊर्जा केन्द्रित होने लगती हैं, परिणाम स्वरूप नये सितारे प्रज्वलित होने लगते हैं और ब्रह्माण्ड में एक नई दुनिया जन्म लेती है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन विरोधी प्रवृत्तियों में पूर्ण एवं स्थायी सन्तुलन कभी कायम नहीं रह सकता। यह माना कि साम्यावस्था आ जाती है, परन्तु वह क्षणिक, सापेक्ष एवं सशर्त होती है तथा क्षीघ्र ही समाप्त हो जाती है। इन दोनों प्रवृत्तियों में एक ही हावी होती है और ऐसा विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए :— किशोर जीवन में परिपाचन विपाचन पर हावी रहता है। इसलिए शरीर विकसित होता है। जब विपाचन हावी होता है तो शरीर बूढ़ा होने लगता है, आदि।

अन्तर्विरोधों के विभिन्न रूप

अन्तर्विरोध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं—आन्तरिक अन्तर्विरोध और बाह्य अन्तर्विरोध। आन्तरिक अन्तर्विरोध किसी वस्तु के अन्दर का विरोध है और बाह्य अन्तर्विरोध उस वस्तु का बाहरी वातावरण या परिस्थितियों से विरोध होता है। उदाहरण के लिए जीव शरीर का आन्तरिक विरोध उसकी परिपाचन तथा विपाचन प्रक्रियाओं का अन्तर्विरोध है जिस पर पूरे शरीर का अस्तित्व निर्भर करता है। परन्तु जब शरीर बाहर की भौतिक परिस्थितियों से, सर्दी-गर्मी आदि से संपर्क करता है तो वह बाह्य अन्तर्विरोध होता है। इसी प्रकार, समाज व्यवस्था में जब पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग संपर्क करते हैं तो वह समाज का आन्तरिक अन्तर्विरोध कहलाता है। परन्तु जब वही समाज प्रकृति के साथ अपने अस्तित्व एवं विनाश के लिए संपर्क करता है तो वह बाह्य संपर्क कहलाता है।

गैर मार्क्सवादी दार्शनिक बाह्य अन्तर्विरोध को तो मानते हैं इसलिए कि वे मानव समाज तथा प्रकृति के बीच सघर्ष की ही लाभदायक मानते हैं। परन्तु आन्तरिक अन्तर्विरोध को नहीं मानते—इसलिए कि वे पूँजीपति एवं सर्वहारा वर्गों के बीच स्थायी समन्वय कायम करना चाहते हैं। परन्तु यह सही नहीं है। इसलिए कि आन्तरिक सघर्ष किसी वस्तु के अस्तित्व का निर्णायक होता है और इसीलिए मौलिक है तथा बाह्य अन्तर्विरोध केवल परिस्थिति विशेष का परिचायक होने के कारण द्वितीय श्रेणी का तथा गौण होता है। किसी वस्तु के विकास की दिशा और उसके अन्तिम लक्ष्य का फैसला आन्तरिक अन्तर्विरोध ही करते हैं जब कि बाह्य अन्तर्विरोध केवल उसके विकास को आवेग प्रदान करते हैं।

फिर भी, अर्थात् यह मानते हुए भी कि, आन्तरिक अन्तर्विरोध ही निर्णायक है भौतिकवादी द्वन्द्वात्मक विकास के लिए बाह्य अन्तर्विरोधों के महत्व को कम करके नहीं आकता। उदाहरण के लिए, समाज के अस्तित्व तथा विकास के लिए दो विरोधी वर्गों का सघर्ष निर्णायक होता है। परन्तु वे किन परिस्थितियों में तथा साधनों से सघर्ष करते हैं, यह काफी महत्वपूर्ण सवाल है। बाह्य अन्तर्विरोध मौलिक सघर्ष में सुगमता ला सकते हैं और उन्हें कठिन भी बना सकते हैं। परन्तु वे पूरे विकास पथ को निर्धारित नहीं कर सकते। सब्बा मार्क्सवादी आन्तरिक अन्तर्विरोधों का रूप समझने का प्रयास करता है तथा उन्हें प्रकाश में लाता है। परन्तु साथ ही वह बाह्य अन्तर्विरोधों की व भी उपेक्षा नहीं करता।

वैमनस्यपूर्ण और वैमनस्यरहित अन्तर्विरोध

जिन वर्गों के हित इतने विरोधी होते हैं कि उनमें स्थायी समन्वय नहीं हो सकता एवं एक दूसरे के अस्तित्व को चुनीती देते रहते हैं, वे वैमनस्यपूर्ण अन्तर्विरोध कहलाते हैं जैसे पूँजीपति और सर्वहारा का अन्तर्विरोध। परन्तु जिनके विरोधों को शान्त करने के लिए सामाजिक शान्ति अनिवार्य नहीं होती बल्कि केवल परिस्थितियाँ बदल देने से वह विरोध शान्त

हो सकता है, उसे वैमनस्यरहित अन्तर्विरोध कहते हैं। जैसे पूँजीवादी व्यवस्था में किसान और मजदूर का अन्तर्विरोध।

मौलिक और गौण अन्तर्विरोध

प्रत्येक वस्तु एवं अवस्था में एक ही साथ अनेक अन्तर्विरोध रहते हैं। इस जमघट में से एक ही अन्तर्विरोध मौलिक होता है जो विकास में निर्णायक या अग्रणी भूमिका अदा करता है और अन्य सभी अन्तर्विरोधों पर असर डालता है।

सामाजिक जीवन से बाहर मुख्य अन्तर्विरोध का पता लगाना आसान होता है। उदाहरण के लिए—रासायनिक प्रक्रिया में परमाणुओं का विद्वेषण और संश्लेषण, शरीर में आहार का परिपाचन और विपाचन आदि मुख्य अन्तर्विरोध हैं और शरीर में होने वाले समस्त विकारों को वही प्रभावित करता है। परन्तु सामाजिक जीवन अधिक जटिल है और इसकी प्रतिक्रिया भूक नहीं, मुखर होती है। इसलिए, कभी-कभी गौण अन्तर्विरोध मौलिक अन्तर्विरोधों की तरह प्रतीत होने लगते हैं। उदाहरण के लिए—१९६६ के मध्यावधि चुनावों में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बी० के० डी० की आतंकवादी राजनीति में फँस कर किसानों और देहाती सर्वहारा में ऐसा दारुण तनाव सामने आया कि देहाती सर्वहारा और धनी किसान के बीच का संघर्ष मौलिक प्रतीत होने लगा जब कि मौलिक संघर्ष एकाधिकारी पूँजीपति और सर्वसाधारण जनता के बीच में है जिसका नेता सर्वहारा है। धनी किसानों के साथ संघर्ष गौण है जिसमें बी० के० डी० की राजनीति ने तीखापन ला दिया।

वास्तव में देखा जाए तो आन्तरिक और बाह्य, वैमनस्यपूर्ण और वैमनस्यरहित तथा मुख्य और गौण अन्तर्विरोधों के बीच बहुत ऊँची, गहरी और मोटी दीवार नहीं है। वे एक-दूसरे से गुँथे हुए हैं, एक-दूसरे में उतरते हैं और विकास में भिन्न-भिन्न भूमिकाएँ अदा करते हैं।

प्रकृति का यह सादृश और मौलिक नियम है कि जिस वस्तु में विरोधी

प्रवृत्तियां शान्त हो जाती है उसका नाश हो जाता है। इसीलिए लेनिन ने कहा है —

“दो विरोधी प्रवृत्तियोंका एक स्थान पर जमाव संशर्त, अस्थायी, सकम्पनकालीन और सापेक्ष होता है। परन्तु उनका टकराव और गतिशीलता सनातन, नित्य तथा पूर्ण है।”

इस गंभीर सूत्र का यही मतलब समझना चाहिए कि किसी वस्तु में रहने वाली प्रवृत्तियां सदा एक ही रूप में नहीं रहती और उनका पारस्परिक सम्बन्ध भी सदा एक ही रूप में नहीं बना रहता। ससार की अन्य वस्तुओं की भांति इनका भी जन्म, विकास और विनाश होता रहता है जिसमें एक गुणात्मक परिवर्तन के स्थान पर दूसरे गुणात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए, इन विरोधी प्रवृत्तियों में भी भेद करना पड़ता है। कुछ मुख्य विरोधी प्रवृत्तियां होती हैं और कुछ गौण। विभिन्न परिस्थितियों में गौण और मुख्य विरोधों के रूप बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी देश पर साम्राज्यवादी प्रभुत्व कायम है तो साम्राज्य तथा सर्वहारा वर्ग का विरोध मुख्य हो जाता है तथा स्थानीय पूंजीवाद और सर्वहारा का विरोध गौण हो जाता है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां न तो एक ही दिशा में होती हैं और न सीधे-साधे ढंग से हरकत करती हैं। कुछ गतियां एक ही दिशा में होती हैं और कुछ बहुत जटिल ढंग से होती हैं। जैसे परमाणुओं की गति, परमाणुओं के गर्भ में स्थित शक्ति किरणों की गति, प्रकाश किरणों, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों और एक्स-रे आदि की गति। परन्तु ये चाहे जितनी पेचीदा क्यों न हों, उनमें जमबद्धता रहती है और विरोधी प्रवृत्तियां सभी मनमाने ढंग से काम नहीं करती।

स्पष्ट है कि सर्वाधिक जटिल विक्रम मानव शरीर, सामाजिक ढाँचे और मानव मस्तिष्क का है जिनमें विरोधी प्रवृत्तियां बहुत पेचीदा ढंग से काम करती हैं और यह जानना बहुत कठिन हो जाता है कि किन परिस्थितियों में किस आदमी का मन किस ढंग से सोचेगा, क्या हरकत

करेगा और उस हरकत की किस पर क्या प्रतिक्रिया होगी एवं किन विशेष सामाजिक परिस्थितियों में मुख्य विरोधी सामाजिक शक्तियां संघर्ष या सहयोग का रूप धारण करती हैं। इसे समझना और उचित दिशा प्रदान करना तभी संभव हो सकता है जब नेता सामाजिक विकास की मुख्य धारा का सही-सही विवेचन कर लें।

प्राकृतिक नियमों की ये थोड़ी-सी विशेषताएँ बताई गई हैं और यह भी कि ये नियम कैसे काम करते हैं। किसी विशेष घटना या वस्तु के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल उन्हीं का ज्ञान सेना पर्याप्त नहीं होता बल्कि पूरी परिस्थिति, वातावरण और सम्बन्धित दूसरी घटनाओं का ज्ञान भी आवश्यक होता है, जिनके साथ जुड़कर वह काम करती है या अस्तित्व में आती है। जो लोग केवल घटनाएँ देखते हैं और परिस्थिति तथा विकास की मुख्य धारा को नहीं देखते वे जीवन भर घटनाओं के साथ तालमेल ही बँठाते रहते हैं, अवसरवाद करते हैं, घटनाएँ उन पर हावी रहती हैं तथा वे घटनाओं को इच्छित मोड़ नहीं दे पाते। इसलिए कि मुख्य धारा का ज्ञान न होने के कारण वे परिस्थितियों पर हावी नहीं हो सकते। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि नियम परिस्थितियाँ तैयार करते हैं और परिस्थितियाँ नियमों को काम करने में सहायक होती हैं तथा अग्रसर करती हैं। इन दोनों का सनातन सम्बन्ध सनातन सृष्टि और अनन्त तथा विविध निर्माण का चक्र चलाता है।

परस्पर विरोधी तत्वों की विरोधी तथा विविध चेष्टायें गतिशीलता कायम रखती हैं और गति से सब वस्तुओं का सृजन, निर्माण, स्थिति एवं ह्रास होता रहता है और गति के कारण ही सारे नियम नियमित ढंग से काम करते रहते हैं। नियमों के ठीक ढंग से काम करने रहने का इससे भिन्न दूसरा कोई नियम नहीं है और न हो सकता है। प्रकृति की गतिशीलता उसके आन्तरिक अन्तर्विरोध से उत्पन्न होती है न कि बाह्य अन्तर्विरोध से। फिर नियामक ईश्वर उसका नियमन ही कैसे कर सकता है, जोकि उसका आन्तरिक अंग नहीं है।

प्राकृतिक और सामाजिक नियम

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि गति, परिवर्तन और विकास तथा ह्रास प्रकृति तथा समाज के स्वाभाविक नियम हैं। स्वाभाविक नियम वे ही होते हैं जो किसी वस्तु के अस्तित्व के साथ रहते हैं और जिनके अभाव में वस्तु का अस्तित्व एवं बोध भी संभव नहीं होता। फिर उनके पैदा होने का सवाल ही कहा उठता है? इसीलिए, एंगेल्स ने यहाँ तक कहा है कि "तत्त्वा का अस्तित्व गति पर निर्भर करता है। गति के कारण अस्तित्व है और अस्तित्व के साथ गति है।" गति का दार्शनिक दृष्टिकोण यही है कि प्रत्येक वस्तु आकाश में चक्कर काटती रहती है और इसी गति के कारण पूरे ब्रह्माण्ड में अन्तहीन प्रक्रिया चालू रहती है। इस परिवर्तन की मुख्य विशेषता के कारण ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु का उत्पादन तथा एक अवस्था से दूसरी अवस्था का आवागमन चलता रहता है। इस अनवरत गति में यह तो हो सकता है कि कोई वस्तु अधिक गतिशील प्रतीत होती हो और दूसरी उसकी तुलना में मन्दगति प्रतीत होती हो। परन्तु किसी वस्तु के अस्तित्व के साथ गतिहीनता की कल्पना नहीं की जा सकती।

यदि प्रकृति और समाज की अनवरत गतिशीलता ही उसका नियम है तो उसे अच्छी तरह समझकर उस पर काबू पाया जा सकता है तथा मनुष्य प्रकृति एवं समाज में दर्शक के स्थान से ऊपर उठकर स्वयं विधाता एवं नियामक बन सकता है।

विकास और ह्रास की अन्तहीन प्रक्रिया

प्रकृति विज्ञान की नई खोजों से पता चलता है कि स्वयं धरती भी घटनाक्रम से निकला पदार्थ है और सदा से वह ऐसी ही नहीं रही जैसी आज है। जब से भूगर्भ विज्ञान ने नई खोजें की हैं तब से यह भी पता चल गया है कि केवल पृथ्वी का ही नहीं बल्कि 'उसकी विभिन्न परतों का

भी एक लम्बी अवधि में आविर्भाव हुआ है। इन परतों के अलावा, इनमें दबे जानवरों, पशु-पक्षियों के अस्थिपंजरों के अवशेषों का मिलना यह सिद्ध करता है कि जीवन एवं शरीर रचना का विकास भी कालचक्र के हिसाब से विभिन्न रूपों में हुआ है। इसके बाद नक्षत्रों और तारापुंजों की निश्चित गति का अनुमान तो हजारों साल पहले ही ज्योतिषियों ने लगा लिया था—जब उनके पास विधवासा तक नहीं थी, कि अमुक समय पर सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण होगा जब कि इस समय गति के रहस्यों का पता लगा कर मानव निश्चिन्ततापूर्वक चन्द्रलोक में पहुँचा और मंगल की तैयारियाँ कर रहा है।

आधुनिकतम खोजों में धरती की परतों में ऐसे देहधारी भी मिले हैं जिनके कंकालों को यह बताना भी मुश्किल है कि वे वनस्पति जगत के हैं या पशु जाति के। बीच के लिंक (कड़ी) जो खोये हुए थे रोजाना मिलने जा रहे हैं और प्रकृति की नवीन धारणा में उसकी पुरानी स्थायित्व की धारणायें ढहती जा रही है। सम्पूर्ण प्रकृति प्रवाहशीलता के रूप में उभरकर सामने आ रही है।

“आधुनिक विज्ञान का आविष्कार होने से पहले कौन यह मान सकता कि आकाश गंगा के बाह्यतम ताराचक्र से घिरे हुए हमारे ब्रह्माण्डीय द्वीप के अगणित सूर्य और सौर-मण्डल वाष्प के उफनते और दहकते पुंजों के सिकुड़ने और शीतल होने से विकसित हुए थे। इनकी गति के नियमों का तब पता चल सकेगा जब हमे तारों की असली गति का आभास मिल जाये। ज्योतिर्विज्ञान में यह धारणा अधिकाधिक सामने आ रही है कि हमारे तारामण्डल के अन्दर ऐसे अन्धकारपूर्ण पिण्ड हैं जो ग्रहीय पिण्ड मात्र नहीं हैं। अतः वे लुप्त सूर्य हैं। दूसरी ओर वाष्पीय नोहारिका खण्डों का एक अंश हमारे तारामण्डल के अन्तर्गत है। ये ऐसे सूर्य हैं जो अभी पूरे नहीं बने हैं और पूर्ण सूर्य के विकास की प्रक्रिया के मध्यम से गुजर रहे हैं। पृथक् नोहारिका पुंज से सौर मण्डल का आविर्भाव किस तरह हुआ है, यह लाप्लास आदि ज्योतिषियों ने बहुत अन्धरी तरह से सिद्ध कर दिया

है।

ऐंगेल्स ने आगे कहा कि—“इस तरह बने अलग-अलग पिण्डा यानी सूर्यो एव ग्रहो और उपग्रहो मे भूत द्रव्य गति का जो रूप प्रचलित होता है, वह वही है जिसे हम ऊष्मा कहते हैं। सूर्य का इस समय जो तापमान है, उसकी अवस्था मे भी तत्वो के रासायनिक यौगिक का प्रश्न नहीं उठता। ऐसी अवस्था मे ऊष्मा किस हद तक बिजली या चुम्बकत्व मे परिवर्तित होती है यह अविरत सौर अवलोकन से ही ज्ञात हो सकेगा। इसे प्रामाणित ही समझना चाहिए कि सूर्य मे होने वाली यानिक गति ऊष्मा और गुप्तवाकपण की टक्कर से ही उत्पन्न होती है।”

पृथक् पिण्ड जितने ही छोटे होते है उतनी ही जल्दी वे ठण्डे पड़ जाते हैं। सबसे पहले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, और उल्का शीतल होते हैं जैसे हमारा चन्द्रमा दीर्घ काल से बुझा हुआ है। ग्रह इससे अधिक धीमे-धीमे ठण्डे होते हैं और केन्द्रीय पिण्ड सबसे अधिक धीमे-धीमे।

गति, ऊर्जा और रचना तथा विघटन के सम्बन्ध

जैसे जैसे रसायन शास्त्र का विकास होता जाता है वैसे वैसे द्वन्द्वा-क भौतिकवादी दर्शन के ये सिद्धान्त जिन्हे महामुनि ऐंगेल्स ने आज से ०० साल पहले देखा था, अधिकाधिक स्पष्ट एव दृष्टिगोचर होते जाते हैं। पदार्थ अर्थात् मूल तत्वो का द्वन्द्वात्मक रूप उन्हे निरन्तर गतिशील होता है। गति से ऊर्जा पैदा होती है। ऊर्जा से विकास सम्भव होना है। कि रचना का मूल कारण बनता है और ज्योंही ऊर्जा क्षीण होने लगी है वैसे ही रचना का रूप बदलने लगता है और रसायन शास्त्र की भाषा मे वस्तु का विघटन और लौकिक भाषा मे विनाश होने लगता है। जो सिद्धान्त कुम्हार ने पड़े पर लागू होता है वही महती पृथ्वी, चाँद, ज और समस्त ग्रहाण्डीय पिण्डा और विशालनम काया पर लागू है।

पिण्डो मे प्रभिव शीतलना ने जाने जाने के साथ ही यह स्पष्ट हो

जाता है कि एक दूसरे की क्रिया पर उनका रूप एवं अस्तित्व कितना निर्भर करता है। जो तत्व पहले रासायनिक तौर पर एक दूसरे से उदासीन होते हैं वे ही विशेष मात्रा में ऊर्जा का संयोग पाकर एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने लगते हैं। उनका संयोग एवं रचना होने लगती है और इसकी विपरीत प्रतिक्रिया के शुरू होते ही विनाश का क्षण आने लगता है। गैसों के रूप में रहने वाले भूत द्रव्य पहले द्रव और फिर ठोस रूप में अवतरित होते हैं और परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ बदल जाते हैं।

यदि यह विवेचना सही हो तो यह भी मानना चाहिए कि जब किसी ग्रह का ठोस खोल बन जाता है और उसका गैस एवं द्रव का रूप बदल जाता है तो उसके धरातल पर जल के आगार बन जाते हैं जैसे कभी हमारी धरती पर बने थे और यह इसका सबूत है केन्द्रीय पिण्ड (सूर्य) से प्राप्त ऊर्जा के मुकाबिले उसकी आन्तरिक ऊर्जा अधिकाधिक कम होती गई जिससे उसके चारों ओर वायुमण्डल का एक परिवेश बनता गया और सूर्य की घातक किरणों के विरोध से एक अभेद्य कवच की रचना सम्भव हो सकी जिससे करोड़ों वर्षों के बाद ही सही, धरती का तपना एवं जलाशयों का खीलते रहना बन्द हो सका और उन जलाशयों में पहली वनस्पतियों या कि पहले जीवधारियों की सृष्टि सम्पन्न हुई। बाह्य ऊर्जा के घटते हुए प्रभाव ने धरती को उसके गर्भाशय तक ठोस होने में सहायता दी जबकि करोड़ों-अरबों सालों के बाद भी अब तक धरती के पेट में साबा बहता रहता है। यद्यपि यह बता सकना सम्भव नहीं है कि कितना ताप कम होने पर या समशीतोष्ण होने पर जीवन-धारण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ तैयार होती हैं, परन्तु इतना तो निश्चित ही है कि पृथ्वी या किसी भी ग्रह के शान्त होने पर करोड़ों वर्ष बाद ही ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है।

जो लोग यह मानते हैं कि वर्तमान मनुष्य का अवतार प्रारम्भ से ही इसी रूप में हुआ था जिसमें यह आज है, वे उतने ही भ्रान्तिमान हैं जितने वे लोग जो यह मानते हैं कि किसी दिन धरती आज की ही भाँति अचा-

नक पानी मे से निकल आई थी। सबसे पहले पानी मे काई जमी होगी और आकारहीन एल्वामीन केन्द्रक और फिर प्रथम कोशिका उत्पन्न हुई होगी। इसी प्रथम कोशिका ने आगे चलकर जीव जगत की नींव रखी। पहले उद्भिज आये। फिर पशु आये। पशुओं की संकड़ो योनियो तथा वशो का विकास हुआ और अन्त मे एव जीव आया जो प्रकृति की रचना क्षमता की अद्भुत देन, उसका सृष्टिकौशल एव उसकी शिल्पकारिता की उच्चतम पराकाष्ठा है। वह है मानव जाति-मस्तिष्क का चमत्कार रखने वाली उसकी अद्भुत रचना।

और इस मनुष्य की रचना उसके हाथो ने की है जिनसे वह श्रम करता था इस श्रम की उपादेयता ने उसे चेतना, भाषा, दर्शन, विज्ञान और न जाने क्या-क्या प्रदान कर दिया।

“जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मतस्य च”

परन्तु जो पैदा होता है वह अवश्य मरता है और जो मरता है वह अवश्यमेव पैदा होता है। आकाश मे भगवता सूरज, अनन्त व्योम मे टिम-टिमाते करोड़ो-अरबो तारे, धरती के सबसे पड़ोस मे विचरता गवित चांद और हजारो-लाखो मील प्रतिघण्टा के वेग से दौडती यह वसुन्धरा किसी दिन नहीं रहेगी, हम भी नहीं रहेगे, जीव-जन्तु, समुद्र, वातावरण, वायु, तेज और वनस्पति कुछ भी नहीं रहेगा। क्या रहेगा-इसका उत्तर ऋग्वेद के ऋषि की भाषा मे नहीं बल्कि वैज्ञानिक ऋषि की भाषा मे यह दिया जा सकता है कि इसी महाविनाश के गाल मे से दूसरे अनेक चांद, तारे, सूरज, धरतियाँ और जीव-जन्तु पैदा होंगे। और हमारा क्या होगा-हमारी प्रेमिका तथा बच्चो का क्या होगा? किसकी चिन्ता और जित करते हो? अनन्त ब्रह्माण्ड मे अन्तहीन सृजन और विनाश की इस महा-सीला म मेरी और तुम्हारी हैसियत ही क्या है? अपने बारे मे मत सोचो। जिस धरती पर पाँव रखते हैं, जिस वायु मे सास लेते है, जिस सूरज को देखकर जीते हैं, वे सभी नहीं रहेगे। इसमे अभी करोड़ो साल लगेंगे। एक-

दां अरब वर्ष भी लग सकते हैं। परन्तु वह दिन आयेगा ही जब सूरज की गरमी कम होती चली जायेगी, जब दोनों ध्रुवों की ओर से फैलती बर्फ को पिघलाने में सूर्य असमर्थ हो जायेगा, जब मानव-जाति अधिकाधिक विपुलत रेखा की ओर सिमटती चली जायेगी—परन्तु वहाँ भी जीवन-धारण के लिए आवश्यक ऊर्जा का मिलना सम्भव नहीं होगा और जीवन-लीना समाप्त हो जायेगी। जो अफ्रीका और ध्रुव में तपते मुक्त मानव सभ्यता के सबसे बाद के केन्द्र है, वही पर मानव सभ्यता का अन्तिम पड़ाव भी होगा और वह नष्ट हो जायेगी।

और एक दिन चन्द्रमा के समान बुझा हुआ और बर्फ से ढका हुआ पृथ्वी का गोला अनन्त अन्धकार में लीन सूर्य की परिक्रमा करता-करता उसी पर जा गिरेगा तथा भस्म हो जायेगा। कुछ ग्रहों का पहले ही यह हाल हो चुका होगा और कुछ इसके बाद बलि चढ़ जायेंगे। और हमारा यह देदीप्यमान सूर्य भी सैकड़ों उपग्रहों, उल्काओं तथा ग्रहों के शरीरों को अपने पेट में समाकर बुझा-बुझा सा ब्रह्माण्डीय द्वीप का चक्कर काटता रहेगा। वह ब्रह्माण्डीय आकाश में अकेला घूमता रहेगा। और जो हाल हमारे सौर मण्डल का होगा उससे भिन्न भाग्य ब्रह्माण्डीय द्वीप के अन्य सौर मण्डलों का नहीं होगा। वही हाल उन अगणित सौर मण्डलों का होगा जिनका प्रकाश शायद धरती पर तब तक न पहुँचे जब तक एक भी जीवित मानव शेष है।

प्रश्न उठता है कि यह मुर्दा सूरज क्या अनन्त काल तक इसी भाँति अनन्त आकाश में चक्कर काटता रह जायेगा, और दूसरे सौर मण्डल भी इसी प्रकार समाधि में विलीन हो जायेंगे या प्रकृति में वह शक्ति है जो मृतों को फिर से जीवित कर दे या ऐसी परिस्थितियों का उदय कर दे जो समान में फिर से जीवन का वसन्त सहस्रहा दें? प्रश्न बहुत गम्भीर एवं बड़ा है तथा बड़े ही आदमी के शब्दों में उत्तर दिया जा सकता है। एंगेल्स कहते हैं :

“भूत द्रव्य की गति केवल भौतिक यांत्रिक गति मात्र नहीं है, केवल

स्थान परिवर्तन नहीं है। वह विद्युत और चुम्बकीय प्रतिबल है, रासायनिक योग और विच्छेद है, जीवन है और अन्ततः चेतना है। यह कहना कि भूत द्रव्य ने अपने अस्तित्व के समूचे असीम काल में केवल एक बार और वह भी एक ऐसी अल्प अवधि के लिए जो उसकी अनन्तता की तुलना में अत्यन्त क्षुद्र अवधि है, अपने को, अपनी गति को विभेदित करने में और इस प्रकार इस गति की सम्पूर्ण सम्पदा को प्रकट करने में समर्थ पाया और यह कि इसके पहले और बाद वह अनन्त काल के लिए केवल स्थान परिवर्तन मात्र तक ही सीमित है, वस्तुतः यह कहने के समान है कि भूत द्रव्य विनाशो और गति क्षणभंगुर है। गति की अविनाशिता केवल परिमाणात्मक ही नहीं हो सकती। उसकी गुणात्मक रूप में भी परिकल्पना करनी चाहिए। वह भूत द्रव्य गति के अधिकार से बधिन हो चुका है। जिसके विशुद्ध यात्रिक स्थान परिवर्तनों में अनुकूल अवस्थाओं में ऊर्जा, विद्युत, रासायनिक क्रिया या जीवन में रूपांतरित होने की संभावना बेशक सम्मिलित है, परन्तु जो अपने अन्दर से इन अवस्थाओं को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखता। अपन उपयुक्त विभिन्न रूपा में परिवर्तित होने की क्षमता गँवा देने वाली गति में बेशक अब भी समाव्यता हो सकती है पर प्रभावकारिता उसमें नहीं रह गई है। अतः आंशिक रूप से विनष्ट हो चुकी है। परन्तु न ऐसे पदार्थ की और न ऐसी गति की ही कल्पना की जा सकती है।" (प्रकृति की द्वन्द्वात्मक गति)।

इस प्रसंग में एंगेल्स ने प्रश्न की जो शानदार विवेचना की है, वह बहुत हृदयग्राही है। यद्यपि लेखक कुटेशन बाजी में विश्वास नहीं करता और न उसका आदी है, परन्तु इस महान् दर्शनपूर्ण विवेचना के शब्दों के साथ ही इस प्रश्न का समाधान करना चाहता है। एंगेल्स कहते हैं कि —

“इतना तो निश्चित है कि एक ऐसा वक्त था जब हमारे ब्रह्माण्डीय द्वीप के भूत द्रव्य ने गति की, (वह गति किस किस्म की थी, हम यह नहीं जानते) एक इतनी बड़ी मात्रा को ऊष्मा में परिवर्तित किया था कि उससे बड़े बड़े सौरमण्डलों का विकास हुआ, जिनमें (मंडलर के कथना-

नुसार) कम से कम दो करोड़ सितारे शामिल हैं, जिनका इसी भांति धीरे-धीरे बुझना भी निश्चित है। यह परिवर्तन किस तरह से हुआ ? इसके बारे में हम उतनाही कम जानते हैं जितना कम धर्मपिता सेवकी यह जानते हैं कि क्या हमारे सौरमण्डल के भावी भूत शरीर के अवशेष ऐसी कच्ची सामग्री में बदल सकेंगे जिससे नये सौर मण्डलों की रचना हो सके। लेकिन यहाँ आकर हमें किसी सृष्टि कर्ता को स्वीकार करना होगा या फिर यह निष्कर्ष मानने को बाध्य होना पड़ेगा कि हमारे ब्रह्माण्डीय द्वीप के सौर मण्डलों की तापदीप्त कच्ची सामग्री गति के रूपान्तरणों द्वारा प्राकृतिक रूप से पँदा हुई थी। ये रूपान्तरण गतिमान भूत द्रव्य में स्वभावतया अन्तर्भूत हैं और इसलिए उनकी अवस्थायें भूत द्रव्य द्वारा अवश्य पुनारत्पादित होंगी, भले ही वे करोड़ों साल के बाद, कमोवेश संयोगवश, किन्तु उस अनिवार्यता के साथ जो संयोग में भी अन्तर्भूत है, पुनरुत्पादित हों।

“ऐसे रूपान्तरण की संभावना अधिकाधिक मानी जा रही है। लोग इस मत पर पहुँच रहे हैं कि आकाशीय पिण्ड अन्ततः एक-दूसरे में गिर पड़ेंगे और इस ऊष्मा का भी हिसाब-किताब लगाया जाने लगा है जो ऐसी टक्करों में पँदा होगी। ज्योतिष विज्ञान में उल्लिखित नये सितारों का अचानक घघक उठना, और उतने ही अचानक रूप से परिचित सितारों की चमक बढ़ जाना आदि चीजें इन टक्करों से सबसे आसानी से समझी जा सकती हैं। न केवल हमारा ग्रह समूह सूर्य के चारों ओर, और हमारा सूर्य हमारे ब्रह्माण्डीय द्वीप के अन्दर घूमता है, बल्कि हमारा पूरा ब्रह्माण्डीय द्वीप भी अन्तरिक्ष में अन्य ब्रह्माण्डीय द्वीपों के साथ अस्थायी, सापेक्ष सन्तुलन की स्थिति में घूमता है, क्योंकि स्वच्छन्द रूप से तैरते पिण्डों का सापेक्ष सन्तुलन भी वहीं कायम रह सकता है जहाँ गति परस्पर सम्बद्ध हो। और बहुत से लोग यह मानते हैं कि अन्तरिक्ष में ताप सर्वत्र एक सा नहीं है। अन्तिम बात यह है कि हम यह जानते हैं कि एक अत्यन्त सूक्ष्म अंश को छोड़ कर हमारे ब्रह्माण्डीय द्वीप के अगणित सूर्यों की ऊष्मा अन्तरिक्ष में

विलुप्त हो जाती है, वह एक अश सैंटीग्रेड के दस साखवें भाग के बराबर भी अन्तरिक्ष का ताप नहीं बढ़ा सकती। ऊष्मा की यह विपुल मात्रा सारी की सारी कहाँ चली जाती है ? क्या वह अन्तरिक्ष को गरम करने की चेष्टा में सदा के लिए बिखर कर बेकार हो जाती है ? क्या व्यवहार से उसका अस्तित्व नहीं रह गया है ? क्या केवल सिद्धान्त के नाते उसका अस्तित्व अब भी इस रूप में कायम है कि अन्तरिक्ष एक डिग्री के १० या अधिक शून्यों से आरम्भ होने वाले दशमलव अंश तक गरम हो गया है। ऐसी धारणा गति की अविनाशिता का निषेध करती है। वह इस समाधान को स्वीकार कर लेती है कि ब्रह्माण्डीय पिण्डों के एक एक कर एक-दूसरे में गिरते जाने के जरिये सभी विद्यमान यांत्रिक गति ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी और यह ऊष्मा अन्तरिक्ष में विकसित हो जाएगी जिससे सारी "शक्ति की अविनाशिता" के बावजूद सभी गति सामान्यतः समाप्त हो जायगी। (प्रसंगवश यहाँ यह स्पष्ट होता है कि गति की अविनाशिता के बदले "शक्ति की अविनाशिता" पद कितना अशुद्ध है)। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी न किसी विधि से (कुछ समय बाद प्रकृति विज्ञान का कर्त्तव्य इसे दर्शाना होगा) अन्तरिक्ष में विकसित ऊष्मा गति के किसी अन्य रूप में अवश्य ही परिवर्तित होनी चाहिए जिस रूप में वह फिर संचित एवं सक्रिय की जा सके। इस तरह, बुद्धे सूर्यों के ताप दीप्त वाष्प में पुनः परिवर्तित होने के मार्ग में मुख्य कठिनाई दूर हो जाती है।

“बाकी तो यह है कि अनन्त काल में विश्वों का सनातन पूर्वानुपरन्वम अनन्त दिक् में अगणित विश्वों के सह-अस्तित्व का ही तर्कसंगत परिपूरक है। यह ऐसा सिद्धान्त है जिसकी आवश्यकता की याँकी डेपर का सिद्धान्त-विरोधी मस्तिष्क भी स्वीकार करने को बाध्य हुआ।

“भूत द्रव्य अनन्त चक्र में घूमता रहता है। यह चक्र निश्चय ही अपनी कक्षा ऐसी कालावधियों में पूर्ण करता है जिनके माप के लिए हमारा भौतिक वर्ष कदापि पर्याप्त नहीं है। इस चक्र में उच्चतम विकास के लिए,

कार्बनिक जीवन के लिए और उससे भी अधिक अपने एवं प्रकृति के प्रति चेतन प्राणियों के लिए उतनी ही अल्प कालावधि निर्धारित है, जितना अल्प दिक् जीवन एवं आत्म चेतना के क्रियाशील होने के लिए निर्धारित है। इस चक्र में भूत द्रव्य के अस्तित्व की प्रत्येक परिमित विधा, वह सूर्य हो या नीहारिका वाष्प हो, एकाकी पशु हो, पशु प्रजाति हो, रासायनिक योग हो या विघटन हो, समान रूप से क्षण भंगुर होती है। और उसमें शाश्वत रूप से परिवर्तनशील, शाश्वत रूप से प्रवाहमान भूत द्रव्य के अतिरिक्त और उसकी गति तथा परिवर्तन को शासित करने वाले नियमों के अतिरिक्त अन्य कोई चीज शाश्वत नहीं है। पर यह चक्र चाहे जितनी बार और जितने कठोर दुनिवार रूप में काल और दिक् में पूर्ण हो, चाहे जितने करोड़ सूर्य और पृथ्वी पैदा हों और मिट जाएं, चाहे जितना ही दीर्घ समय एक सौर मण्डल के अन्दर केवल एक ग्रह के अन्दर ही कार्बनिक जीवन की अवस्थाओं के उत्पन्न होने में लगे, चाहे जितने अगणित जीवी आकार लुप्त हो जाएं, इससे पहले कि उनके मध्य से सोचने की क्षमता रखने वाले मस्तिष्क से युक्त प्राणी विकसित हो और एक अति अल्प अवधि के लिए जीवनोपयुक्त अवस्थायें प्राप्त करें तथा बाद में निमंमतापूर्वक संहार भी कर दिये जाए, परन्तु एक चीज निश्चित है—भूत द्रव्य अपने समस्त रूपान्तरों में भी शाश्वत रूप से वहीं का वही रहता है; उसके कोई गुण कभी खो नहीं सकते; इसलिए यह भी निश्चित है कि जिस लौह आवश्यकता के बशीभूत होकर वह अपनी सर्वोच्च सृष्टि—चिन्तनशील मस्तिष्क, को पृथ्वी से फिर मिटा देगा, उसी आवश्यकता के बशीभूत होकर वह अन्यत्र एवं किसी अन्य काल में उसका फिर सृजन भी करेगा।”

ज्ञान मूल है या वस्तु ?

ज्ञान अर्जित किया जाता है

ज्ञान के सम्बन्ध में आत्मवादियों की धारणा असत्य है। जैसे मानव मोजन, वस्त्र, औपधि और पुस्तक आदि का अर्जन करता है, उसके लिए परिश्रम करता है, साधन जुटाता है और अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार करता है, वैसे ही वह सामाजिक श्रम के द्वारा अपना ज्ञान अर्जित करता है। मानव श्रम ज्ञान का प्रारम्भ बिन्दु और आधार है। श्रम में सामाजिकता इसलिए जरूरी मानी जाती है कि केवल व्यक्तिगत रूप में किये गये और समाज से अलग कटे हुए व्यक्ति का श्रम ज्ञान के स्वरित विकास का कारण नहीं बनता।

ज्ञान एक स्थान पर कभी स्थिर नहीं रहता। वह निरन्तर बदलता है, वह गतिमान और विकासशील रहता है। वह स्पूल से सूक्ष्म और सरल से जटिल होता जाता है। मानव समाज का निरन्तर परिवर्तनशील व्यवहार अर्थात् श्रम उसमें निरन्तर परिवर्तन लाता है।

ज्ञान का प्रारम्भ सोचे-सादे ढंग से होता है। ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से मस्तिष्क द्वारा बाहर की दुनिया का हम अध्ययन करते हैं। किसी अपरिचित वस्तु का अध्ययन करते समय हम शक्ति से होकर पहले उसकी जांच करते हैं, दूर से देखते हैं, विश्वास जमाने पर छूते हैं और अधिक नरोसा होने पर सूघते हैं। प्रत्यक्ष अनुभूति ज्ञान के मार्ग की पहली मजिल है। ज्ञानेन्द्रियाँ ऐसे द्वार हैं जिनसे होकर बाह्य जगत् मानव मस्तिष्क में “प्रवेश करता है”।

वस्तुओं के गुण-धर्म हमारी ज्ञानेन्द्रियों पर आघात करते हैं। वे कुछ संवेदनाओं को जन्म देते हैं। संवेदना किसी वस्तु के वैयक्तिक गुण, विशिष्टताओं अथवा पहलुओं का प्रतिबिम्ब (अवस) होती है। मनुष्यों के शरीर में संवेदनाओं की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दैहिक यन्त्र होता है। इसके तीन उपकरण होते हैं। ज्ञानेन्द्रियाँ, स्नायु मंडली, मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्र।

जैसे तार के माध्यम से बिजली प्रवाहित होती है, ठीक उसी तरह, ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त संवेदनार्थ अत्यधिक नाजुक एवं संवेदनशील स्नायु-मंडली के माध्यम से मानव मस्तिष्क तक पहुँचती हैं। कान में ध्वनि उद्दीपन ध्वनि संवेदना का और प्रकाश उद्दीपन रूप संवेदना का आकार धारण कर लेते हैं। संवेदनार्थ वस्तुओं के सम्बन्ध में जो सूचनाएँ प्रदान करती हैं आगे के ज्ञान की उपलब्धि उन्हीं पर निर्भर करती है। यही कारण है कि लेनिन ने संवेदना को "वस्तुगत जगत् की मनोगत प्रति-छाया" कहा है।

ठोस रूप में विद्यमान वस्तुओं का अवस होने के कारण संवेदना मनुष्य के मस्तिष्क पर उनकी यांत्रिक छाप नहीं है, अर्थात् वही वस्तु रूपांतरण मानव मस्तिष्क पर जाकर बिपक नहीं जाती है, बल्कि वह भावनात्मक प्रतिछाया है जो मनोगत होती है। वह बाह्य जगत् की वस्तु नहीं बल्कि मनुष्य (कर्त्ता) और मानव जाति की वस्तु है। इसका यह अर्थ हुआ कि इन संवेदनाओं का स्वरूप निश्चित रूप से इस बात से प्रभावित होता है कि उसकी मनोदशा क्या है, व्यक्ति की अपनी पारिवारिक विशेषता क्या है और वह किस सामाजिक परिवेश में रहता है।

यही कारण है कि एक ही बाह्य प्रभाव को भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न रूप से अनुभव करते हैं। जैसे—ममान बौद्धिक स्तर वाले दो व्यक्ति एक ही संगीत सुनते हैं। इनमें एक व्यक्ति संगीत के स्वर ज्ञान से परिचित है और उसके ज्ञान सय तथा स्वर के प्रत्येक उतार-चढ़ाव को पकड़ सकता है। दूसरा व्यक्ति संगीत मर्मज्ञ नहीं है। स्पष्ट है दोनों की संवेदनाओं का

समान प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होगा। एक है कि चुटकिया बजाने लगता है, उसका सिर घूमने लगता है और पाव मटकाने लगता है और दूसरा केवल सुनता रहता है।

परन्तु इसी बात का आत्मवादी विपरीत अर्थ निवालेते हैं और कहते हैं कि इन्द्रियो द्वारा उत्पन्न एव स्नायु मडली द्वारा छोई गई संवेदनाओं से ही यदि मानव मस्तिष्क में ज्ञान पैदा होता है तो इन दोनों व्यक्तियों पर समीत का प्रभाव एक समान पड़ना चाहिए था। पीछे बताया गया है कि किस प्रकार सामाजिक परिवेश, व्यक्ति की मनोदशा एव अन्य वस्तुओं का मानव चेतना पर प्रभाव पड़ता है।

ज्ञान से तार्किक ज्ञान

संवेदनारम्भक ज्ञान हमें वस्तुओं के बाहरी पहलुओं, अंगों की धारणा प्रदान करता है। इससे हम यह ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं कि बिजली का सदृश जल रहा है। किन्तु यह कल्पना करना संभव नहीं है कि उसमें बिजली के इलेक्ट्रानों की धारा कितने वेग से बह रही है। इसी प्रकार, ज्ञानेन्द्रियों से प्रकाश के प्रवण्ड वेग का, परमाणुओं में मौलिक कणों के स्पन्दन का तथा प्राकृतिक और सामाजिक जीवन में जटिल व्यापारों का अनुभव कर सकना संभव नहीं है।

इन संवेदनशील ज्ञानों से ही ज्ञान की एक नई मजिल का सूत्रपात हुआ है जिसे सामान्य एव अवशिष्ट ज्ञान कहते हैं। यह तार्किक ज्ञान कहलाता है जो वस्तु के मुख्य गुण धर्मों और लक्षणों को प्रकट करता है। यही चिंतन कहलाता है जिससे मनुष्य व्यापारों तथा घटनाओं के प्रकट रूपों को अधिशासित करने वाले नियमों का ज्ञान प्राप्त करता है और इससे मनुष्य के व्यावहारिक कार्यों के लिए मार्ग प्रशस्त होता है।

ज्ञान और धारणा

तार्किक चिन्तन का मुख्य रूप धारणा है। धारणा वस्तुओं में उनके

सभी गुणों का नहीं बल्कि सारभूत और आम पहलुओं को प्रतिबिम्बित करती है। इसमें गौण लक्षणों की उपेक्षा हो जाती है। जैसे 'मानव' नामक धारणा को लें। इसमें आदमी की सभी विशेषतायें प्रतिबिम्बित नहीं होतीं। जैसे—उसका कद, आहार, आयु, निवास-स्थान और स्वास्थ्य आदि, बल्कि सोचने-समझने की पद्धति, काम करने के तरीके तथा सामाजिक जीवन आदि सामान्य गुण धर्म ही परिलक्षित होते हैं जो कि मानव मात्र से सम्बन्ध रखते हैं।

यही बात वृक्ष, पशु, पक्षी, बर्ग और उत्पादन आदि से सम्बन्ध रखती है।

धारणाओं के निर्माण में विश्लेषण और संश्लेषण जैसी तार्किक विधियां तथा वाद-विवाद (विचार-विमर्श) आदि तरीके बहुत प्रभावशाली होते हैं। विश्लेषण वह प्रणाली है जिसमें किसी वस्तु के सारभूत तत्वों को अर्थात् जिन्हें लेकर उस वस्तु का निर्माण होता है किसी वैचारिक अथवा रासायनिक प्रणाली से अलग-अलग करना और फिर उसकी विवेचना करना। संश्लेषण प्रणाली में अलग-अलग घटकों को एकत्रित करके विवेचना की जाती है। यद्यपि विश्लेषण और संश्लेषण दो विरोधी एवं भिन्न प्रक्रियायें हैं परन्तु उन दोनों से ही हम किसी तार्किक ज्ञान तक पहुंचते हैं।

ऊपर से देखने में ऐसा अनुभव हो सकता है कि इन्द्रियों की संवेदनीयता से उपलब्ध ज्ञान के मुकाबिले ये धारणायें कम विश्वसनीय एवं एकांगी हैं। परन्तु ऐसा नहीं है। संवेदना जनित ज्ञान वस्तु के एक ही रूप का बोध करवाता है जबकि धारणा उसके सर्वांग एवं पूरे पुंज तथा उनकी बहुलता को प्रकट करती है।

संवेदनात्मक ज्ञान से धारणात्मक ज्ञान वास्तव में निम्नतर से उच्चतर की ओर अथवा परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन की ओर महती छलांग है। वस्तुओं के सतही या उपरी ज्ञान से उनके आन्तरिक ज्ञान की ओर मंत्रमण में मनुष्यों के व्यवहार में भारी गुणमत्ता होती है। धारणायें

परिवर्तनशील विश्व का प्रतिबिम्बन करती हैं और वे खुद ही परिवर्तनशील रहती हैं।

इसी प्रकार, चिन्तन के अन्य रूप—निर्णय और निष्कर्ष धारणाओं के आधार पर बनते हैं।

निर्णय चिन्तन का वह रूप है जिसमें बसपूर्वक किसी धारणा का भण्डन या खण्डन किया जाता है। जैसे—समाजवाद शांति है। एव मार्क्सवाद कोई बठ मुत्तापन् या मतवाद नहीं है, आदि। निष्कर्ष अन्य निर्णयों के आधार पर प्राप्त नये निर्णय को कहते हैं। इससे हम एक नया ज्ञान प्राप्त करते हैं।

अनुमान और सिद्धान्त जैसे ज्ञान के उच्चतर रूपों में धारणाओं, निर्णयों और निष्कर्षों के जटिल योग निहित होने हैं। व्यापारों, घटनाओं और नियमों सम्बन्धी किसी माम्यता को अनुमान कहते हैं जहाँ एक घटना के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी दूसरी घटना और वस्तु का निःसदिग्ध ज्ञान होता है, जैसे—‘जहाँ धुआँ वहाँ आग’। ‘ट्रेन आ गई है, टिकिट बंट रहे होंगे’ आदि।

इस प्रकार, ज्ञान अपने द्वन्द्वात्मक विकास में एक लम्बा मार्ग तय करता है। वह सरलतम सवेदनाओं से जटिल वैज्ञानिक सिद्धान्तों की यात्रा करता है।

सवेदनात्मक और तार्किक ज्ञान में एकता

इन दोनों ज्ञानों की आपस में एकता है। दुरूह तार्किक ज्ञान सवेदनात्मक ज्ञान के अभाव में असंभव है। प्रत्यक्ष से अधिक प्राप्ताधिक कोई दूसरा ज्ञान साधन नहीं है और ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्रदान की गई सूचना ही यह सामग्री होती है जिस पर किसी धारणा का निर्माण होता है। विचार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं हो सकती जिसे मनुष्य को उसकी शारीरिकियों में प्रदान किया हो। इसमें सन्देह नहीं है कि अविशिष्ट विचार, गान ज्ञान सवेदनाओं के आधार पर उदित होने के बाद ज्ञानेन्द्रियों

अधिक गहराई में जाता है और उसे समृद्ध करता है।

प्रत्यक्ष प्रमाणवादी और हेतुवादी

प्रत्यक्ष प्रमाणवादी जिन्हें अनुभूतिवादी (एम्पिरिसिज्म आधुनिक परिभाषा में) कहा जाता है इस तार्किक एवं अविशिष्ट ज्ञान को महत्व नहीं देते। उनका कहना है कि इन्द्रियों के संवेदन से उत्पन्न ज्ञान ही वास्तव में सही एवं प्रामाणिक है। वे कहते हैं कि कोई भी वस्तु धारणाओं से नहीं मिलती और धारणा मनुष्य की कल्पना मात्र है।

उसके विपरीत, हेतुवादी ज्ञानेन्द्रियों पर भरोसा नहीं करते और कहते हैं कि शुद्ध बुद्धि अथवा अविशिष्ट ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। मनुष्य विश्व का सही ज्ञान अन्तःदृष्टि द्वारा ही प्राप्त कर सकता है न कि ज्ञानेन्द्रियों द्वारा।

उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान को संवेदनात्मक ज्ञान से पृथक् नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष प्रमाणवादी यह भूल जाता है कि जिन बौद्धिक धारणाओं के आधार पर मानव अपने व्यवहार एवं क्रिया-कलाप को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करता है, वे ज्ञानेन्द्रियों से सम्बद्ध नहीं होतीं और न वस्तु रूप होती है बल्कि मानसिक क्रिया-कलाप है। इसलिए, प्रत्यक्ष प्रमाण का महत्व बताने के नाम पर और ज्ञानेन्द्रिय संवेदनाओं की श्रेष्ठता का वर्णन करने के नाम पर उस ज्ञान की उपेक्षा नहीं की जा सकती जो मानव समाज की बौद्धिक क्षेत्र से सर्वोपरि एवं मर्वधेष्ठ उपलब्धि है। इसी प्रकार, उस अन्तःदृष्टि का क्या करें जो समस्त ज्ञानेन्द्रियों से जनित संवेदनात्मक ज्ञान को भुलाना चाहती है, जिससे समस्त ज्ञानों और विज्ञानों का मार्ग प्रशस्त होता है, उस प्रत्यक्ष प्रमाण को देखने से मना करता है और बाहरी आँख बन्द करके केवल "अन्दर की आँख" खोलना चाहता है। अन्दर क्या है जिसे यह शून्य आँख देखना चाहती है? जो बाहर है, वही अन्दर है। बाहर से अन्दर जाता है, अन्दर तो केवल मानव भस्तिष्क है जो केवल बाहर के अचेतन

पदार्थों से बना है और जिसके बारे में पिछले अध्याय में काफी कहा जा चुका है।

इस प्रकार, ज्ञान व्यवहार के जरिये सवेदनात्मक से तार्किक ज्ञान में विकसित होता है। स्वाभाविक है कि ज्ञान के परिणामों को जाँचने के लिए यह परीक्षा करनी पड़ती है कि वह सच है या नहीं। सत्य ज्ञान ही व्यवहार में सहायक होता है न कि असत्य ज्ञान।

सत्य ज्ञान क्या है ?

आत्मवादी या भावनावादी सत्य को मनोगत मानते हैं कि यह किसी के मन की धारणा ही है कि वह किसी के स्वरूप का वर्णन करके उसे ही सत्य प्रतिपादित करे। आत्मवादी किसी वस्तु के वास्तविक रूप की उपेक्षा करके मनोगत ढंग से उसका प्रतिपादन करता है। यूनानी दार्शनिक कहा करते थे कि—“मनुष्य ही सभी चीजों का मापदण्ड है।”

तब क्या सत्य मनुष्य की इच्छा का मोहताज है ? वह उसको जो भी रूप देना चाहे, दे सकता है और वही सत्य होगा ? यह एक मौलिक प्रश्न है कि सत्य उस ध्येय की मनोदशा अथवा मस्तिष्क पर निर्भर करता है जिसके मस्तिष्क में सत्य का आविर्भाव हुआ है या कि वह उस वस्तु पर निर्भर करता है जिसे वह प्रतिबिम्बित करता है ?

द्वि-दार्मक भीतिकवाद दूसरी ही बात में विश्वास करता है और सत्य के सम्बन्ध में यही वैज्ञानिक धारणा है। कोई कहता है ईश्वर निराकार है, कोई साकार बताता है, कोई निर्गुण, कोई शेषनाग कणवासी, कोई सातवें आसमान पर, कोई चौदहवें पर और कोई कैलाश पर्वत पर। ईश्वर क्या हुआ एक सामान्य-अच्छा बहुरूपिया हो गया। मार्क्सवाद कहता है कि ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान असत्य है। इसलिए कि उसका ईश्वर से कोई वास्ता नहीं बल्कि जिनके मस्तिष्क में इस ‘सत्य’ का आविर्भाव हुआ है, यह केवल उन्हीं के मस्तिष्क एवं मनोदशा से सम्बन्ध रखता है।

सत्य ज्ञान वास्तव में किसी वस्तु का ऐसा ज्ञान है जो उस वस्तु को

वस्तुगत रूप से सही-सही प्रतिबिम्बित करता है और इस प्रकार, जो उसके गुण धर्मों के सर्वथा अनुरूप हो। जैसे यह ज्ञान कि "समस्त काय परमाणुओं से बने हैं," "पृथ्वी मनुष्य के पहले से विद्यमान है" अथवा "जनता ही इतिहास की निर्माता है" आदि।

माक्सवाद सत्य को अमूर्त या मनोगत नहीं बल्कि वस्तुगत मानता है। इसलिए, उसकी अन्तर्वस्तु मनुष्य की चेतना पर निर्भर नहीं करती। उदाहरण के लिए यदि कहा जाए कि "पृथ्वी गोल है," तो यह उक्ति इसलिए सत्य है कि पृथ्वी का आकार वास्तव में गोल है न कि इसलिए सत्य है कि किसी व्यक्ति विशेष के मुख से यह वाक्य निकला है। इसलिए कि व्यक्ति विशेष एवं समस्त मानवों के आने से पहले भी पृथ्वी थी और गोल ही थी।

इसी प्रकार, पृथ्वी गोल इसलिए नहीं हो गई कि किसी व्यक्ति विशेष की ऐसी इच्छा थी या उसने ऐसा कह दिया था। उसका गोल आकार प्राकृतिक शक्तियों ने बनाया है।

सापेक्ष सत्य और परम सत्य

ज्ञान प्राप्त करने की जिस प्रणाली का विस्तृत विवेचन ऊपर किया गया है, उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह सत्य है। परन्तु यह सापेक्ष सत्य होता है या परम सत्य है?

जिस ज्ञान में वस्तु का समग्र रूप प्रकट होता है वह परम सत्य कहलाता है तथा यथार्थ के साथ यदि उसका केवल आंशिक रूप ही मेल खाता है तो वह सापेक्ष सत्य कहलाता है।

क्या परम सत्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? माक्सवाद सिद्धान्त रूप में इस प्रश्न का उत्तर 'हाँ' में देता है। इसलिए कि विश्व की कोई भी वस्तु अज्ञेय नहीं है, सभी कुछ जानने योग्य है और मानव मस्तिष्क की क्षमताओं का विस्तार सर्वथा अनन्त एवं असीमित है। फिर भी किमी पीढ़ी के लिये ज्ञान प्राप्ति में अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों,

ज्ञान उपकरणों तथा भौतिक एवं मनोदशाओं की सीमाओं की उपेक्षा करके ज्ञान प्राप्त करना सम्भव नहीं होता। इसलिये, प्रत्येक ज्ञान जिसे हम प्राप्त करते हैं, वह सापेक्ष सत्य होता है और इन अर्थों में वह परम सत्य भी होता है कि वस्तु के समग्र रूप तक पहुँचाने के लिए मार्ग तथा सम्भावनाओं के द्वार खोल देता है। उदाहरणस्वरूप, परमाणुओं के आधुनिक सिद्धान्त को लें। मुख्यतया यह यथार्थ से मेल खाता है। परन्तु समग्रतया यह सापेक्ष सत्य ही बना हुआ है। हम यह नहीं कह सकते कि मनुष्य परमाणु के सम्बन्ध में सब कुछ जान गया है। परमाणु के गर्भ में अभी भी इतने रहस्य छिपे हुए हैं कि उनका पता लगाने में अभी वैज्ञानिकों की कई पीढ़ियाँ खपेंगी। अभी विज्ञान को यह पता लगाना बाकी है कि जिन मौलिक कणों से परमाणु की रचना हुई है, उनकी आंतरिक रचना का रहस्य क्या है? परमाणुओं के परिवर्तनों तथा जाति परिवर्तनों का भी अभी पता चलना है। परन्तु इसके साथ ही परमाणु के सम्बन्ध में जो सापेक्ष सत्य जाना जा चुका है, वह परम सत्य की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण संकेत है।

इस सम्बन्ध में कामरेड लेनिन ने कहा है कि

“मानव चिन्तन अपनी प्रकृति से ही परम सत्य प्रदान करने में समर्थ होता है और प्रदान करता भी है। यह परम सत्य सापेक्ष सत्तों के कुल योग से बना होता है। विज्ञान के विकास का हर पग परम सत्य के योग में नये कण मिलाता है। परन्तु हर वैज्ञानिक प्रस्थापना के सत्य की सौमार्य सापेक्ष होती है। ये ज्ञान की वृद्धि के साथ कभी बढ़ती और कभी घटती रहती हैं।”—लेनिन सङ्गृहीत रचनाएँ।

परमाणु के सम्बन्ध में सापेक्ष ज्ञान पावर मानव ने इतना तो कर ही लिया है कि उसकी प्रबल एवं निःसीम शक्तियों को अपना सेवक बना लिया है। अब वह बिजली पैदा करता है। जहाज और पनडुब्बियाँ चलाता है, रोगों के इलाज करता है और अन्य बहुत से काम करता है।

मनुष्य विश्व के निःसीम विस्तार पर धीरे-धीरे अपनी शक्ति

जाल फैला रहा है। वह चांद तक घूम आया है तथा मंगल और सूर्य की परिक्रमा करने के लिए अपने दूत भेज चुका है। वह धरती के परिवेश का विस्तृत अध्ययन कर रहा है तथा धरती के गर्भ में क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त कर रहा है। स्पष्ट है कि ये सापेक्ष सत्य के ज्ञान उसे परम सत्य की ओर ले जा रहे हैं।

बोध (ज्ञान) का आधार आत्मा नहीं

मनुष्य की चेतना, मस्तिष्क पर जब बाहरी जगत का प्रतिबिम्ब पड़ता है तो वस्तुओं का बोध होने लगता है। परन्तु यह घटना भी कभी अकेली नहीं होती बल्कि पूरी प्रक्रिया के रूप में सामने आती है। यह प्रक्रिया ही मस्तिष्क के द्वारा मनुष्य का बाहरी दुनिया के साथ सम्बन्ध जोड़ती है और फिर इन्द्रियों के कम्पन द्वारा मस्तिष्क में वस्तुओं का स्वरूप पहुंचाती है जिससे उनका बोध होता है। इस प्रकार सभी वस्तुओं के बोध (ज्ञान) का मूल कारण इन्द्रियों का कम्पन है। ये कम्पन वस्तु के रूप का सही-सही प्रतिबिम्ब मन पर डालते हैं और इसीलिए वस्तु का बोध उसके गुणों और स्वरूपों का बोध हो जाता है।

परन्तु आत्मवादी दार्शनिक और विशेष रूप से नैयायिक, वैशेषिक तथा वेदान्ती इस सिद्धान्त का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि इन्द्रियों का कम्पन भ्रान्तिपूर्ण हो सकता है, दो भिन्न वस्तुओं से भी इन्द्रियों का कम्पन (संवेदन) समान हो सकता है और कभी-कभी एक ही वस्तु को लेकर दो भिन्न प्रकार के कम्पन सम्भव हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि इन्द्रियों द्वारा मानव मस्तिष्क पर पड़ा हुआ बाह्य जगत का प्रतिबिम्ब ही बोध है। अतएव बोध या ज्ञान वास्तव में आत्मा का गुण है और अन्दर का ज्ञान ही बाहरी जगत पर अपना प्रतिबिम्ब छोड़ता है। हम अपने ही बोध को बाहरी प्रतिबिम्ब के बाद अनुभव करने लगते हैं। परन्तु दोनों ही स्थितियों में इन्द्रियों में इन्द्रियों के कम्पन का सिद्धान्त मान्य बैठता है। चाहे तो बाहरी वस्तुओं

का स्वरूप इन्द्रियो के कम्पन द्वारा मन (मस्तिष्क) तक पहुँचता हो और चाहे आत्मा के ज्ञान का प्रतिबिम्ब बाहरी जगत पर पड़ता हो।

यदि यह भी मान लें कि ज्ञान आत्मा का ही गुण है और वस्तुओं के सम्पर्क से इन्द्रियो के कम्पन (सवेदन) द्वारा मानव मस्तिष्क पर छोड़ा गया प्रतिबिम्ब नहीं है तो किसी वस्तु के सामने आने पर ही उसका बोध क्या होता है ? किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उनका बोध क्यों नहीं होता—इसलिए कि अन्दर का प्रतिबिम्ब बाहर आता है जबकि आत्मा की नित्यता के साथ उसका ज्ञान गुण भी नित्य ही होना चाहिए। इसके अलावा, इन्द्रियो के दूषित हो जाने पर अर्थात् उनके नष्ट हो जाने या ठीक ढग से काम न करने पर वस्तु की उपस्थिति में भी उसका बोध क्यों नहीं होता ?

इसके अलावा, जब सभी आत्मार्थों एक समान हैं, सभी नित्य और विभू हैं तथा सभी का स्वाभाविक गुण ज्ञान है जो उत्पन्न नहीं किया जाता तो सभी में ज्ञान समान क्यों नहीं है ? इन्द्रियो के कम्पन में क्षमता के भेद से ज्ञान की मात्रा में अन्तर या भेद कैसे आ जाता है। इसके अलावा पशुओं और पुरुषों में जब आत्मा एक ही समान है तो उनके ज्ञान में अन्तर कैसे आ जाता है ? औपधियों के प्रयोग से तथा वातावरण के बदल जाने से मन्द बुद्धि कैसे तीव्र बुद्धि हो जाते हैं और तीव्र बुद्धि मन्द बुद्धि हो जाते हैं, जबकि औपधियाँ और वातावरण का प्रभाव मानव मस्तिष्क एवं इन्द्रियो पर ही पड़ सकता है न कि आत्मा पर, जो कि 'अमौक्तिक' है। भौतिक वस्तु का अमौक्तिक वस्तु पर प्रभाव कैसा ?

यह एक अजीब बात है कि वैसे तो ज्ञान आत्मा का गुण है और वह आत्मा के साथ ही नित्य भी है, परन्तु वस्तु के अस्तित्व तथा इन्द्रियो के साथ सम्पर्क के बिना उसका अस्तित्व सामने नहीं आता। हम तो ज्ञान को आत्मा का गुण तब मानते जब कोई फूल के अभाव में भी कोई चीज सूँघता, पड़ोसी के बिना ही अकेला बात करता, किसी के न बोलने पर भी कान लगा कर सुनता, कोई वस्तु न हो तब भी छूता फिरता और

कठिनाई यही है कि किसी के ऐसा करने पर उसके रिश्तेदार रोने लगते हैं तथा उसे पागलखाने में भरती कर आते हैं। जब आदमी पागल हो जाता है तो उसे गल अर्थात् बात पा जाती है और आत्मवादी उसे सिद्ध पुरुष मानने लगते हैं।

अतएव यह धारणा गलत है कि बोध (ज्ञान) का आधार आत्मा है। आत्मा वासे प्रसंग में स्वयं आत्मा के सम्बन्ध में विवेचना कर दी गई है।

वैसे आत्मा और मन के सम्बन्ध में नैयायिक तथा वैशेषिक यह मानते हैं कि—आत्मा ज्ञान का अधिकरण है। वह दो प्रकार का है—परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा सर्वविधि ऐश्वर्य सम्पन्न (ईश्वर) सर्वज्ञ और एक ही है। जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न विभु (व्यापक) और नित्य है। मन वह इन्द्रिय है जिससे मुख आदि की उपलब्धि (बोध) होती है। वह प्रत्येक जीवात्मा के साथ सम्बद्ध होने के कारण भिन्न-भिन्न है, परमाणु रूप है और नित्य है।

(ज्ञानाधिकरण सुखाद्य आत्मा) स द्विविधः। परमात्मा जीवात्मा चेति। तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव। जीवस्तु प्रतिशरीरं भिन्नो विभु-नित्यश्च। पुरवायुपलब्धि साधनमिन्द्रियं मनः। तच्च प्रत्यात्मनियतत्वा-दनन्तं परमाणुरूपं नित्यञ्च।)

यद्यपि पूरे वैशेषिक दर्शन में कही भी आत्मा के दो भेद बताकर परमात्मा की विवेचना नहीं की गई है, परन्तु फिर भी आगे चलकर नैयायिकों के प्रभाव से वैशेषिक शास्त्रों में आत्मा के पूर्वोक्त दो भेदों की अनिवार्यता मानी जाती रही है।

ज्ञान की वास्तविकता और प्रामाणिकता

भारतीय दर्शन शास्त्र में सन्देहवाद की एक शाखा रही है। इसके अनुसार किसी भी वस्तु या ज्ञान के सम्बन्ध में किसी निश्चित धारणा का दावा नहीं किया जा सकता। आगे चलकर एक शाखा वेदान्त के नाम से

इस प्रकार की चालू हो गई कि न केवल वस्तुओं का अस्तित्व मिथ्या कहा जाने लगा बल्कि उनका बोध भी 'भ्रम मात्र बनकर रह गया। विश्व अथवा बाह्य जगत् को इतनी उपेक्षा तथा घृणा के साथ देखा जाने लगा कि उनकी चर्चा करने वाली को दार्शनिक दुनिया में हिकारत से देखा जाता था और जो केवल अर्थहीन शब्दाडम्बर रचते थे, एव दार्शनिक मुहावरे बाजी की सम्बतरानी हाँकते थे, वे ही दार्शनिक माने जाते थे। इसमें वस्तुओं तथा ज्ञान की वास्तविकता एव प्रामाणिकता ही जब खण्डित हो जाती थी तो विवेचना करते रहने में प्रयोजन ही कौन-सा शेष था ?

माक्सवाद् इस प्रकार की दार्शनिक सम्बतरानी का न केवल विरोध करता है बल्कि उससे घृणा करता है और उसका विश्वास है कि वस्तुओं के अस्तित्व एव उनके ज्ञान की वास्तविकता और प्रामाणिकता से इन्कार करना तभी सम्भव है जब हम हर प्रकार की चर्चा से इन्कार कर दें। परन्तु हम देखते हैं कि ये सम्बतरानी हाँकने वाले चौबीस घण्टे सम्बतरानी हाँकते हैं और इसी के जिम्मे खाते भी हैं। फिर क्या यह मान लिया जाए कि ये अर्थहीन एव अनर्गल प्रलाप मात्र करते हैं ?

वस्तुओं की वास्तविकता के सम्बन्ध में दूसरे स्थान पर चर्चा की गई है। अपनी ज्ञानेन्द्रियों तथा विज्ञान के द्वारा प्रयोग करके हम जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं वह उतना ही वास्तविक तथा सत्य है जितना उस वस्तु का स्वरूप जिसके सम्बन्ध में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। विपरीत इसके, ससार को मिथ्या बताने वाले दार्शनिक वस्तु और उसके ज्ञान को मिथ्या बताते हैं तथा उसी ज्ञान को सत्य मानते हैं जो उस वस्तु और ज्ञान से सम्बन्धित नहीं है। इसका अभिप्राय हुआ कि सत्य को मिथ्या और मिथ्या को सत्य कहने वाला ज्ञान ही सत्य है। परन्तु ज्ञान को ही कल्पना नहीं है और न ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही है। किसी का मनमौजीपन और किसी को धाँहे जिस रूप में निश्चित कर देना भी सत्य नहीं है। यह हो सकता है कि कोई अपनी मनमौजी तरंगों में बहकर अग्निबाण को बेलगाड़ी और पुरुष को औरत कहने लगे। परन्तु यदि उसी के अनुसार

वह व्यवहार भी करता है तो उसकी कल्पना की दीवार व्यवहार के एक ही धक्के में भरभराकर गिर पड़ती है। वह यदि इस गिर पड़ने को भी कल्पना कहकर टास देता है तो ऐसे निर्लज्ज को उपेक्षा के गर्त में जीवन व्यतीत करना पड़ता है।

ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य प्रकृति के नियमों का पता लगाना है। इन नियमों का ज्ञान यदि वास्तविक और प्रामाणिक न होता तो मानव की सृजन क्षमताओं का निरन्तर विकास न होता रहता। इस ज्ञान की प्रामाणिकता के कारण ही मनुष्यों में वह आत्मविश्वास पैदा होता है जिससे प्रेरित होकर वे अग्निवाणों में बैठकर और अन्तरिक्ष पार करके चन्द्रलोक की यात्रा का दुःसाहस करते हैं। यदि ज्ञान अप्रामाणिक होता तो वह कौन-सी बीज है जो उन्हें इतना बड़ा दुःसाहस करने की प्रेरणा देती। यदि धरती द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के नियमों, चांद द्वारा धरती की परिक्रमा करने के नियमों और उनकी अत्यन्त सूक्ष्मता से निर्धारित नियत गति का प्रामाणिक ज्ञान न होता तो यह कैसे संभव था कि धरती से छोड़ा गया अग्निबाण ठीक समय पर चांद तक पहुँचता और उसके गुरुत्वाकर्षण की सुनिश्चित शक्ति से उचित मात्रा में संपर्क कर पाता? दिशा, काल और गति के लघुतम एवं अंशमात्र व्यक्तिगत से भी यह सारा खेल खराब हो सकता था।

अपने दैनिक जीवन में भी मनुष्य वस्तुओं के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके लाभ उठाते हैं। रोगों में औषधि लेते हैं। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। सर्दी-ताप से बचने के लिए तदनुकूल वस्त्र धारण करते हैं। यदि ज्ञान वास्तविक एवं प्रामाणिक न होता तो निश्चित होकर कोई व्यक्ति किसी औषधि का सेवन कैसे कर सकता है? सेतों को सूखने से बचाने के लिए रूढ़ चलाने की बात कैसे सोच सकता है? अन्यथा यह भी तो होता कि गर्मियों में ऊनी कपड़े और असाह्य सर्दियों में मलमल के कपड़े पहने जाते। परन्तु ये सब विदम्बना के काम आत्मवादी भी नहीं करते और वेदान्ती भाई तो बिल्कुल भी नहीं करते। व्यवहार में तो नीतिक-

वादी और अभीतिववादी दोनों ही ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य व्यवहार की सुगमता एवं प्रभावकारिता के रूप में ही मानते हैं। परन्तु अभीतिववादी केवल मालवजावर अपने दर्शन की सार्थकता दिखाते हैं।

यह आश्चर्य की बात नहीं है कि समस्त गैर चार्वाकवादी भारतीय दार्शनिक ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य लक्ष्य मुक्ति ही क्यों मानते हैं? वास्तव में यही एकमात्र वह कारण है जिसने भारतीय दर्शनशास्त्र को बोरे बितण्डावाद में फँसाकर रख दिया और उसे आधुनिक विज्ञान के विरोध में लाकर खड़ा कर दिया। इसी मुक्तिवाद ने भारतीय दार्शनिकों की प्रवृत्ति को अन्तर्मुखी बनाकर रूप मण्डूक्यता की ओर धकेल दिया तथा किसी जमाने में ससार की उच्चतम सभ्यता की जन्मभूमि यह देश आज कठिनाई से अपने उचित स्थान के लिए सघर्ष कर रहा है।

अपने दैनिक जीवन में हम सभी यह अनुभव करते हैं कि किसी वस्तु एवं परिस्थिति के गुण दोषों का ज्ञान प्राप्त करके समाज और व्यक्तिषा के लिए लाभ प्राप्त करें और हानि का निवारण करें। जैसा कि कहा जा चुका है व्यवहार में आदर्शवादी वेदान्ती और विज्ञानवादी मार्क्सवादी दोनों ही यह करते हैं। परन्तु प्रचार के लिए जब वे ज्ञान प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य 'मुक्ति' बताने लगते हैं तो वह ज्ञान इतना थोड़ा और धुंधला बन कर रह जाता है कि उसकी प्रामाणिकता वास्तव में नष्ट हो जाती है। ज्ञान की प्रामाणिकता व्यवहार की कसौटी पर परखी जाती है। परन्तु 'मुक्ति' केवल कल्पना है और वह कसौटी नहीं बन सकती।

यदि घड़ी भर के लिए यह मान भी लिया जाए कि वस्तु एवं उसका ज्ञान प्रामाणिक नहीं है तो प्रामाणिक है क्या? यदि यह प्रामाणिक एवं विश्वसनीय नहीं है तो वेदान्ती जीव भूख लगने पर आहार ही क्यों लेते हैं और पत्थर क्यों नहीं चबाते? वे नींद आने पर निद्राल होकर सोने की क्यों सोचते हैं। यदि यह कहा जाए कि यह सब तो शरीर की स्वाभाविक क्रियाएँ हैं, जो चलती रहती हैं, उनसे सम्बन्ध में माया-पञ्चीक्यों की जाए तो क्या अस्वाभाविक क्रियाओं के सम्बन्ध में माया-पञ्ची की जाए और

यही ज्ञान प्रामाणिक समझा जाए ? जो असत्य है ?

कहा जाता है कि व्यवहार में ही यह सब कर लेते हैं । परन्तु वास्तव में भूख-प्यास और सर्दी तथा गर्मी कुछ भी नहीं है । यह सब तो भ्रममात्र है । परन्तु यह आश्चर्यजनक चमत्कार ही समझिये कि जो रात-दिन होता है और जिस पर आचरण किए बिना काम नहीं चलता वह मिथ्या है और जो दिमाग पर जोर डालने के बाद भी समझ में नहीं आता, वह सत्य है ।

वस्तु पहले या उसका ज्ञान ?

यूरोप और एशिया के दार्शनिकों में हजारों साल से यह विचार-संघर्ष चला आ रहा है कि वस्तु पहले है या उसका ज्ञान । कुछ दार्शनिक तो वस्तु का स्वतन्त्र अस्तित्व तक नहीं मानते और मन पर पड़े अपने संस्कारों का प्रतिबिम्ब ही वस्तु के रूप में मानते हैं । इस प्रकार वे या तो वस्तु का अस्तित्व ही नहीं मानते हैं और यदि मानते भी हैं तो हमारे मन का, विचार का प्रतिबिम्ब मात्र मानते हैं । इस तरह, पूरे संसार की विज्ञानमय अर्थात् ज्ञान का ही रूप बताते हैं । वे कहते हैं कि यदि ज्ञान न हो तो प्रतिबिम्ब ही किसका पड़े और यदि ज्ञानेन्द्रियां कुण्ठित हो जाती हैं तो वस्तु का अस्तित्व ही कैसे बोध में आ सकती है ? इन्हीं तर्कों के आधार पर योगाचार, वेदान्ती और यूरोप के बर्कले आदि आधुनिक दार्शनिक वस्तु के अस्तित्व से पहले या तो ज्ञान का अस्तित्व मानते हैं और या फिर कहते हैं कि वस्तु के रूप में ज्ञान की ही बाहरी भ्रमक मिथ्या रूप में भासित होती है ।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आत्मवादी दार्शनिक वस्तु एवं वास्तविक-जगत के इतने खिलाफ हैं और ये लोग सबसे पहले यह प्रयास क्यों करते हैं कि जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है उसी के अस्तित्व से इन्कार कराया जाए । वास्तव में जिस मन घड़न्त सिद्धान्त के जाल में वे फसे हुए हैं, उसे उचित ठहराने के लिए ठोस वास्तविकता

पर परदा डालना उनका सबसे पहला काम हो जाता है।

भावसवाद इस धारणा को उल्टा प्रयोग मानता है। ज्ञान का प्रतिबिम्ब वस्तु नहीं है, बल्कि ठोस वस्तु का इन्द्रिया द्वारा मानव मस्तिष्क पर पड़ा हुआ प्रतिबिम्ब ही ज्ञान है। इसीलिए वस्तु पहले है और ज्ञान बाद में है। यह ठीक है कि अन्धा व्यक्ति वस्तु का दर्शन नहीं करता और बहरा उसे नहीं सुनता। परन्तु इतने मात्र से वस्तु का अस्तित्व नष्ट नहीं हो जाता। यह वस्तु का नहीं बल्कि अन्धा और बहरो का दोष है जो वे वस्तु को नहीं देख पाते या सुनते। वस्तु तो अपनी जगह ज्या की ल्यो बनी रहती है। जो लोग वस्तु से पहले ज्ञान का अस्तित्व मानते हैं वे यह भूल जाते हैं कि लोग यह तो कहते हैं कि मैं गधे को जानता हूँ। परन्तु यह नहीं कहते कि गधा मेरा ज्ञान है। इसलिए कि मेरे ज्ञान में गधे के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं। ऐसा कहने का मतलब यही लगाया जाएगा कि लोग मुझे पागल समझें। “गधा मेरा ज्ञान है” कहने वालों को इसके अलावा और क्या समझा जा सकता है?

ज्ञान मूल है या वस्तु ?

भावसवाद ज्ञान और वस्तु दोनों को ही सत्य एवं प्रामाणिक मानता है। परन्तु अभीतिकवादी जैसा कि ऊपर बताया गया है वस्तु को असत्य मानते हैं और ज्ञान को मूल मानते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि सब कुछ ज्ञान ही है और जैसे सिनेमा पट पर चित्रित वस्तु का अभाव होते हुए भी उसके चित्र अंकित होते रहते हैं उसी प्रकार ईश्वर के मानसिक चित्रपट पर वस्तुओं का अभाव होते हुए भी उनके चित्र अंकित होते रहते हैं तथा भ्रममोह में फसे प्राणी उन्हें वास्तविकता के रूप में मानते रहते हैं। वास्तव में सब कुछ ज्ञान ही ज्ञान है—प्रतीति ही है और ज्ञान का भी केवल एक ही रूप है जो मनुष्यों की चेतना के भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। और इस प्रकार, मूल तत्त्व ज्ञान के एक होते हुए भी लाखों करोड़ों वस्तुओं का भेद प्रतीत होता रहता है। जैसे सूर्य एक है—परन्तु साल हरे, पीले और

काले शीशों में उसके विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। गोल, तिरछे और आड़े शीशों में वह तिरछा, गोल और आड़ा दिखाई देता है। उसी की भांति एक ज्ञानमय आत्मा पात्र के भेद से प्रत्येक जीव को और एक ही जीव को विभिन्न मनोदशाओं में अनेक रूप एवं अनेक नाम वाला दृष्टिगोचर होता है। मूल वस्तु ज्ञान ही है न कि वस्तु।

भावसंवाद इस मिथ्या-सिद्धान्त को उगमत्तता का प्रलाप मानता है। यह तो अभी पता चला है कि ये आत्मवादी ईश्वर को सिनेमा का चित्रपट मानते हैं। अभी तक तो कर्त्ता-धर्त्ता, विधाता और विश्व का नियन्ता, पता नहीं क्या-क्या मानते थे। इन मूर्खों को पता नहीं यह विश्वास कैसे हो गया है कि केवल कुछ उदाहरण दे देने मात्र से—सिनेमा चित्रपट और सूर्य-दर्पण के संवाद मात्र से, वे विश्व की वास्तविकताओं पर पोचा-फेर सकते हैं? यह ठीक है कि सिनेमा चित्रपट पर सुरैया वास्तव में अभिनय नहीं कर रही है। परन्तु उसने कहीं तो, जैसे स्टूडियो में, अभिनय किया ही है और उसी की नकल यहाँ दिखाई जाती है। यदि कहीं भी वास्तविक अभिनय न हो और रील न घुमाई जा रही हो, तथा फिर भी कोई दर्शक बाह-बाही में नाच उठता हो तो सब लोग उसे धावला ही समझेंगे। इसी प्रकार, विभिन्न आकार के दर्पणों या जलाशयों में सूर्य के दर्शन विभिन्न आकारों तथा रूपों में होते हैं। परन्तु सूर्य की उपस्थिति में ही तो ऐसा होता है। रात के समय ये दर्पण और जलाशय ऐसा क्यों नहीं कर पाते? बिना तर्क के केवल उदाहरणों से किसी सिद्धान्त को सही ठहराने का प्रयास करना बीढ़िरु दिवालियापन है। इसीलिए कि यदि सिनेमा-पट का अस्तित्व न हो, चित्रित किये गये व्यक्तियों का भी अस्तित्व न हो और उनकी फिल्म न ली गई हो तो सिनेमापट पर उनके चित्र अंकित नहीं हो सकते। अन्यथा यह क्या कारण है कि सिनेमा जिस फिल्म का प्रदर्शन करता है उसी के चित्र प्रदर्शन में आते हैं। किसी दूसरी फिल्म के नहीं। सुरैया या-सता मंगेशकर के चित्र एवं रिकाडों में से पंकज मलिक तथा सहगल की तस्वीरें और सराने क्यों नहीं निकलते। जहाँ तक सूर्य के

विभिन्न आकारों का सम्बन्ध है वे भी वस्तुओं के मूल रूपों में निश्चित नियमों के आधार पर दिखाई देते हैं और इन नियमों की जानकारी प्राप्त करके फिल्म कलाकार फोटोग्राफी की कला में प्रवीणता प्राप्त करते हैं।

अतएव, मार्क्सवाद वस्तु को मूल मानता है और उसका ज्ञान भी उसी के रूप से निर्धारित होने के कारण गौण होता है। ज्ञान किसी वस्तु का ही होता है न कि वस्तु किसी ज्ञान की होती है।

मन, विचार और आत्मा

सभी भारतीय दार्शनिक मन, विचार और आत्मा के सम्बन्ध में एक प्रकार के विचार नहीं रखते। महर्षि कपिल के अनुयायी जो साध्य शास्त्र को मानते हैं मन, विचार एवं सुख दुःख तथा ज्ञान आदि को आत्मा का गुण नहीं मानते। वे चेतन को आत्मा भी नहीं कहते बल्कि पुरुष कहते हैं जो वास्तव में निर्गुण है तथा कर्त्ता भी नहीं है। उनके मत से केवल प्रकृति ही कर्त्ता है तथा उसी में हजारों लाखों प्रकार के विकार होते रहते हैं और विभिन्न सृष्टियों की नटशाला चलती रहती है जिसमें मुख्य और एकमात्र नटो प्रकृति ही है। पुरुष केवल भ्रम के वश अपने आपको कर्त्ता तथा गुणवान् मानता है। इस प्रकार साध्य शास्त्री द्वैतवादी है अर्थात् प्रकृति और पुरुष को—दोनों को मूल एवं अनादि तथा अनन्त मानते हैं। मन और विचार जड़ प्रकृति के ही गुण हैं।

शंकराचार्य के अनुयायी चैतनाद्वैतवादी हैं अर्थात् वे केवल ब्रह्म को ही मूल, अनादि एवं अनन्त मानते हैं और प्रकृति एवं बाह्य जगत् जो मन से बाहर प्रतिबिम्बित होता है, केवल माया है, असत्य है और अस्तित्व में न होता हुआ भी केवल अज्ञान के कारण बोध में आता है। जैसे रज्जु में समानता के कारण साँप का भ्रम हो जाता है और आदमी आतंकित हो जाता है।

कुछ दार्शनिक आत्मा को विभू अर्थात् सर्व व्यापक मानते हैं जैसे नैयायिक और वंशेषिक। वे कहते हैं कि मरने के बाद आदमी का

शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चला जाता है जब कि विभु होने के कारण आत्मा वहाँ पहले से ही विद्यमान रहता है। बोध या ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण है। परन्तु जब तक मन के साथ आत्मा का सम्बन्ध नहीं होता तब तक आत्मा को अपने बोध का बोध नहीं होता। किन्तु अकेले मन के साथ सम्पर्क से भी उसे वस्तुओं का बोध नहीं होता। इसके लिए मन का इन्द्रियों के साथ सम्पर्क होना आवश्यक है। सोते समय इसीलिए मनुष्य को बांध नहीं हो पाता कि मन ऐसी नाड़ी में—सुषुम्ना में पहुँच जाता है जहाँ शरीर और इन्द्रियों तथा बाहरी संसार से उसका सम्पर्क टूट जाता है। आत्मा की भाँति मन भी नित्य है और जितनी आत्माएँ हैं उतने ही मन भी हैं। जो आत्माएँ 'मुक्त' हो जाती हैं, उनके मन बेकार हो जाते हैं तथा 'शून्य' आकाश में डोसते रहते हैं। जब छिपकली की पूछ कट जाती है और छिपकली के साथ ही उसकी पूँछ भी तड़फती और चक्कर काटती है तो ऐसे बेकार मन पूँछ में आ जाते हैं तथा उसे क्षणिक जीवन दे देते हैं।

कुछ भारतीय दार्शनिक आत्मा को पुद्गल के रूप में मानते हैं, सर्वव्यापक और विभु तो नहीं परन्तु कहते हैं कि वह घटता-बढ़ता रहता है। तभी तो छोटी-सी चीटी के शरीर में बसी आत्मा जब हाथी के शरीर में प्रवेश करती है तो उतनी ही विचाल हो जाती है। यह करामाती आत्मा जैनों का है। परन्तु खेद् के साथ कहना पड़ता है कि दादियों और नानियों की ये कहानियाँ वैज्ञानिक दर्शन-शास्त्र की कसौटी पर खरी नहीं उतरती और यदि इन्हें आंख मीच कर सत्य मान लिया जाए तो समाज गतिरोध के गड्ढे में जा फँसता है।

प्राणि विज्ञान के अनुसार मन वास्तव में और कुछ नहीं है बल्कि शरीर रचना में प्रकृति की सबसे जटिल, सर्वोत्कृष्ट एवं चेतना की निर्धारक सृष्टि है जो इन्द्रियों के कम्पनों को केवल स्वीकार ही नहीं करती बल्कि एक इन्द्रिय-के कम्पन एवं संवेदना को दूसरे कम्पन तथा संवेदना के साथ जोड़ती है, उन्हें निर्देश देती है, ज्ञान प्राप्त करके कर्मेन्द्रियों को

प्रेरित करती है, अनुकूल का स्वागत एवं अभिग्रहण करती है, प्रतिकूल का प्रतिरोध एवं निरोकरण करती है और इस प्रकार भौतिक कम्पनों का निवामक, मन भी भौतिक सृष्टि की जटिलतम रचना ही है। वह नित्य नहीं है और बाहरी जगत् का उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तभी तो बुद्धि या मन ठिकाने लाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई जाती हैं, औषधियाँ खिलाई जाती हैं और मन्द बुद्धि को तेज बुद्धि करने के लिए विद्याभ्यास कराया जाता है।

परन्तु मन केवल कम्पन ग्रहण करने वाला, उन्हें दूसरे कम्पनों के साथ जोड़ने वाला एवं कर्मेन्द्रियो को प्रेरित करने वाला साधनमात्र ही नहीं है। वह इन कम्पनों के प्रभावों का सग्रहालय (स्टोर) भी है और यही कारण है कि इन क्षणिक कम्पनों का मन पर स्थायी प्रभाव भी पड़ता है। जब ज्ञानों का प्रभाव अधिक स्थायी होने लगता है तथा इस स्टोर या सग्रहालय पर गहरी छाप डाल देता है तो यही ज्ञान बदलकर विचार बन जाता है। बहुत से सामयिक ज्ञानों का सामूहिक परिणाम ही विचार है और जब समाज के बहुमूल्यक लोग एक ही तरीके से सोचने लगते हैं या एक ही नतीजे पर पहुँचते हैं तो उस ज्ञान को सामाजिक विचार कहने लगते हैं। यह सामाजिक विचार ही आत्मा है और वह न तो नित्य है, न अनादि है, न विभु या सर्वव्यापक है और वह ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती-बदलती रहती है तथा सामाजिक परिस्थितियों का उस पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए, उसे पुद्गल रूप जरूर कह सकते हैं, परन्तु जैनियों की परिभाषा में नहीं—इसलिए कि वह अनन्त जन्मों तक यात्रा नहीं करता है। जो ज्ञान पीढ़ी—दर पीढ़ी मन पर अंकित होता रहता है, वह पूरे सामाजिक जीवन का अंग बनकर अगली पीढ़ियों को विरासत के रूप में मिलता रहता है जो धीरे-धीरे सस्कृति और सभ्यताओं का रूप धारण करता है।

इसी, प्रकार, हजारों वर्षों तक जो काम पूरे समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं, वे पुण्य के और जिनसे हानि होती है वे पाप के रूप में बदल

जाते हैं। सामाजिक धारणायें, धर्म तथा दर्शन केवल इसी प्रकार स्थापित एवं विजयी होते हैं।

यदि मन विचार और आत्मा सभी कुछ भौतिक हैं तथा उनका भी जन्म विकास, ह्रास और मृत्यु होती है तो लोग पूर्व जन्म की बात कैसे याद कर लेते हैं और बता देते हैं। इस प्रश्न का जवाब देने का साहस कौन करे—वही जो जादू-टोनों में विश्वास करता हो। मनुष्य तो पूरी धरती पर रहते हैं। परन्तु पूर्व जन्म की बात केवल भारतीयों को ही याद आती है और वह भी हिन्दुओं को। अफ्रीका, अमरीका और योरोप में किसी को याद नहीं आती। इसके अलावा, जिन्हें आती है वे, केवल पास-पड़ोस के लोगों को ही—जो उनके साथ पूर्व जन्म में रहे थे, याद करते हैं, किसी ने आज तक पंदा होकर अफ्रीका, अमरीका और योरोप के किसी नहीं सुनाये जहाँ वे किसी पूर्व जन्म में रहकर यहाँ पंदा हो गए हों।

इसके अलावा, किसी ने भी चांद, सूरज, मंगल और किसी दूसरे ग्रह पर अपने जन्म की बात नहीं सुनाई। ये सारी कम्बल आत्मायें समस्त ब्रह्माण्डों का परित्याग करके इस गरीब सी धरती पर ही कैसे दूट पड़ी? थोड़ी-बहुत भी तो दूसरे लोगों और लोकों में जाकर बस जातीं?

ये सभी कल्पनायें अज्ञान मूलक हैं जिनका विज्ञान तथा ज्ञान से कुछ भी मरोकार नहीं है।

छिपकली की कटी हुई पूँछ बेकार मन का सम्पर्क हो जाने से उछल-कूद नहीं मचानी बल्कि शरीर की नाड़ियों में हुए नैसर्गिक कम्पन की टूटनी हुई धारा है। जैसे नहर का कुत्ताबा ऊपर से बन्द कर देने के बाद भी कुछ देर तक पानी बहाता रहता है, उसी भाँति कटी हुई पूँछ शरीर कम्पन की स्वाभाविक गति से थोड़ी-देर तक हरकत करती है और अन्त में शान्त हो जाती है।

शरीर विज्ञान में बोरे होने के कारण ये दार्शनिक नींद तक की परिभाषा नहीं कर पाते। वे स्वयं, नरक, मुक्ति और ब्रह्म का रहस्य जानने

के लिए तो बहुत प्रयत्न कर रहे थे, परन्तु इतनी-सी और मोटी सी बात नहीं समझ पाये कि जैसे लगातार काम करने से कोई भौतिक मशीन और उसका यन्त्र गरम होकर बेकार हो जाता है तथा थोड़ी देर उसका रुकना जरूरी है, इसी प्रकार, शरीर, मन और आत्मा भी भौतिक होने के कारण गरम हो जाते हैं और नींद इसके अलावा और कुछ नहीं है बल्कि थकावट दूर करने के लिए भौतिक शरीर का विश्राम पाना है। इस मोटी सी बात को न समझकर सुषुम्ना नाडी में मन छिपाया जाता है। यदि यही ठीक होता तो हाँक मारते ही आदमी कैसे उठ खड़ा होता है ?

गुण और गुणों का पारस्परिक सम्बन्ध

किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते समय सबसे पहले उसके गुणों का प्रतिबिम्ब (छाप) हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। उस वस्तु का आकार, रंग, रूप, कोमलता, कठिनता, सुगन्ध और दुर्गन्ध आदि को हमारी ज्ञानेन्द्रियोसबसे पहले ग्रहण करती है। इन गुणों का सीधा सम्बन्ध वस्तु के साथ होता है और उनसे वस्तु का बोध होता है। यदि गुणों का बोध नहीं हो पाता तो वस्तु का बोध भी नहीं होता। प्रत्येक वस्तु अपने गुणों के कारण जानी जाती है और वस्तु के विशिष्ट गुण उसे छोड़कर नहीं रहते। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि ये गुण अलग-अलग भी किसी अन्य वस्तु में नहीं रहते। इसलिए कि जैसी सुगन्ध या दुर्गन्ध किसी एक वस्तु में होती है, वैसी ही वह दूसरी वस्तु में भी हो सकती है। परन्तु ये गुण इकट्ठे और एक ही मात्रा में किसी अन्य वस्तु में नहीं होते और यह विशेषता ही एक वस्तु को दूसरी से पृथक् करती है।

यदि गुण सनातन और नित्य हैं तथा उनमें परिवर्तन नहीं होता? किसने कहा है कि नहीं होता? केवल वै्यायिक, वैशेषिक और आत्मवादी दार्शनिकों का यह आग्रह है कि वस्तु के गुण नहीं बदलते। भावसंवाद तथा विज्ञान ऐसा नहीं मानता है। सरसों का तेल पीला या काला होता है। उसे सफेद किया जा सकता है। परन्तु गुणों के बदल जाने से वह वस्तु वही नहीं रहती, वह भी बदल जाती है, दूसरी हो जाती है और इस प्रकार, गुणों में परिवर्तन वस्तु में परिवर्तन लाता है तथा नई वस्तु को जन्म देता है। इसीलिए, भावसंवाद का यह सर्वविदित सिद्धान्त है कि गुण

बदल जाने से वस्तु बदल जाती है। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब यह है एक वस्तु नष्ट होकर दूसरी वस्तु का जन्म होता है। इसीलिए, गुणी और गुण के आपसी सम्बन्ध वस्तु के अस्तित्व के साथ अनिवार्य रूप से रहते हैं।

कुछ दार्शनिक वस्तु का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं मानते। उनका कहना है कि ससार में केवल गुण ही गुण हैं। विभिन्न गुणों के विशिष्ट योग को ही गलती से वस्तु की सजा दे दी जाती है।

“न गुण व्यतिरिक्तस्तु गुणी नामास्ति कञ्चन” न्याय मजरी।

यह धारणा अचिन्तानिक है और वस्तु से दूसरी वस्तु का उत्पादन इसका प्रमाण है कि वस्तु केवल गुण ही गुण नहीं है बल्कि वस्तु का स्वतन्त्र अस्तित्व है। फिर गुणों का स्वतन्त्र अस्तित्व संभव नहीं है, वे किसी गुणी में ही स्थित रह सकते हैं।

कोई वस्तु क्या चीज है और अन्य अगणित वस्तुओं से उसे कौन भिन्न करता है, वह उसका कोई विशिष्ट गुण ही है। सभी वस्तुओं और व्यापारों में गुण रहता है। गुण से ही हम उसे सीमांकित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए—सजीव और निर्जीव पदार्थों में क्या भेद है? आस-पास के वातावरण में उपचय तथा अपचय सम्बन्ध कायम करने की क्षमता और बाह्य पदार्थों के प्रति अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रतिक्रियाएँ प्रकट करना एवं आत्मरक्षा की स्वाभाविक प्रवृत्ति सजीव पदार्थों को निर्जीवों से पृथक् करती है।

समाज व्यवस्थाओं को भी उनके विशेष गुण एक-दूसरे से पृथक् करते हैं। सामन्तवाद से पूँजीवाद माल उत्पादन में प्रधानता के कारण भिन्न होता है और सामूहिक पैदावार को सामूहिक मितिकयत के साथ जोड़ देने से समाजवाद पूँजीवाद में भिन्न हो जाता है।

किसी वस्तु का गुण उन चीजों द्वारा अभिव्यक्त होता है जिन्हें हम गुणधर्म कहते हैं। गुणधर्म किसी वस्तु का केवल एक पहलू से रूपनिर्धारण करता है। परन्तु गुण उसके समग्र रूप का परिचायक है। सोने का पीला रंग सोच एवं अन्य विशेषताएँ, अलग-अलग उसके गुणधर्म हैं। परन्तु इन

सारे गुणधर्मों को जब एक साथ मिलाकर देखा जाता है तो वह सोने का गुण बन जाता है।

निश्चित गुण के अलावा हर वस्तु में परिमाण भी होता है। गुणों के विपरीत, परिमाण किसी वस्तु के विकास के अंश अथवा उसके आन्तरिक गुणधर्म की प्रगाढ़ता, उसके आकार एवं आयतन आदि को प्रतिबिम्बित करता है। परिमाण आम तौर पर किसी संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। आकार, भार, वस्तुओं का आयतन, उनके आन्तरिक बलों की प्रगाढ़ता और उनके द्वारा ध्वनियों की प्रगाढ़ता आदि संख्याओं में अभिव्यक्त किये जाते हैं।

सामाजिक व्यापारों में भी परिमाणात्मक विशेषताएँ होती हैं। हर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के विकास का एक तदनुरूप स्तर अथवा परिमाण हुआ करता है। हर देश की अपनी एक निश्चित उत्पादन क्षमता, श्रम, कच्चा माल और शक्ति स्रोत होते हैं।

गुण और परिमाण में एकता रहती है और वे एक ही वस्तु के दो रूपों, पक्षों का प्रतिपादन करते हैं। किन्तु उनमें एक महत्वपूर्ण भेद भी होता है। गुण में परिवर्तन होने से वस्तु में परिवर्तन हो जाता है। परन्तु एक खास सीमा तक परिमाण में परिवर्तन होने से उस वस्तु का रूप विघटित नहीं होता और वह ज्यों की त्यों बनी रहती है। उदाहरण के लिए पत्तीली में रसे पानी में यदि हम गरमी पहुँचायें तो १०० डिग्री सेण्टीग्रेड तक की गरमी को पानी सहन कर लेता है और वह पानी ही बना रहता है। हाँ, इससे अधिक गरमी देना उस सीमा का अतिक्रमण करना है जिसे पानी सहन नहीं कर सकता और वह पानी से भाप बन जाता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण हो जाता है।

जो बात भौतिक पदार्थों पर लागू होती है वही समाज व्यवस्थाओं पर भी लागू होती है। उदाहरण के लिए—पूँजीवादी व्यवस्था में हम जनता को शोषण तथा दमन के लिप्ताफ संगठित एवं आन्दोलित करते हैं। ये आन्दोलन कभी सफल होते हैं, कभी कुचल दिये जाते हैं और कभी

इसमें आशिक सफनता मिल जाती है। इन सफनताओं से जनता को क्षणिक साम्बन्ध तो मिल जाता है, परन्तु उसे न्याय नहीं मिलता। जनता का आन्दोलन निरन्तर तेज एव विचाल होता जाता है। अन्त में ऐसी सीमा रेखा आती है कि उस आन्दोलन एव जन आकांक्षाओं को समाज का पुराना चौखटा अपने परिवेश में नहीं समा पाता। पुराना चौखटा विघटित हो जाता है। पूँजीवाद को जनता उखाड़ फेंकती है और एक नया सामाजिक चौखटा बनकर तैयार हो जाता है जिसे समाजवाद कहते हैं। ऐसा इसीलिए है कि जनता जिन मागों की पूर्ति के लिए आन्दोलन करती है, यदि वे पूरी की जाती हैं तो पूँजीवाद के लिए मुनाफे बटोरना कठिन हो जाता है। यदि वे मागे पूरी नहीं की जाती तो जनता का सन्तुष्ट होना असम्भव हो जाता है। जब वे दोनों साथ-साथ नहीं चल पाते तो पूँजीवादी ढाचा टूट जाता है। ऐसा सामाजिक ढाचा उभर जाता है जो जनता की आकांक्षायें पूरी कर सकता है।

जो शान्तिकारी जनता के क्रांतिकारी आन्दोलन में भाग लेने है वे यह जानते हैं कि उनका प्रत्येक आन्दोलन न तो पूँजीवादी व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक सकता है और न उससे सरकार पलट जाती है। इसके अलावा, अवसर ये आन्दोलन कुचल भी दिये जाते हैं। परन्तु प्रत्येक छोटा-बड़ा आन्दोलन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ता है। व्यवस्था के प्रति जनता में असन्तोष फैलाता है और जन-असन्तोष मूर्त रूप पकड़ता जाता है। ये छोटे-छोटे असन्तोष बड़कर अन्त में सामाजिक असन्तोष तथा विद्रोह का रूप धारण करते हैं। जब पूरा समाज विद्रोह करता है तो पुरानी अर्थव्यवस्था भर-भरा कर गिर जाती है।

द्रव्यो की प्राचीन और नवीन धारणा

भारतीय दार्शनिकों में वैशेषिक शास्त्रकार, कणाद ऋषि का जो स्थान है वह किसी अन्य दार्शनिक को नहीं मिलता। किंवदन्तियों के अनुसार कणाद ऋषि केवल खेतों में बिखरे दाने चुग कर निर्वाह करते

थे। दूसरे लोगों का विचार है कि यह नाम व्यंजना मूलक है। वे-कण अर्थात् परमाणुओं के सबसे पहले आविष्कारक हैं और इस प्रकार भारतीय दार्शनिकों में उन्होंने ही ठोस भौतिक अध्ययन की नींव रखी थी और प्रत्येक पदार्थ को उसकी सूक्ष्मता में देखकर परमाणुओं की खोज की थी। इसीलिए उनके विरोधी परिहास में उन्हें कणाद अर्थात् परमाणु भोजी कहते थे। कणाद मुनि संभवतः दो-छाई हजार वर्ष पहले हुए होंगे। हम समय की बहस में न पड़ कर केवल इतना कहना उचित समझते हैं कि महर्षि कणाद दुनिया के सबसे पहले परमाणुवादी हैं और विश्व की सृष्टि के सम्बन्ध में वैज्ञानिक ढंग से सोचने वाले वे सर्वप्रथम दार्शनिक हैं। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि किसी अज्ञात कर्ता ने अपनी मनमौजी तरंगों में बह कर दुनिया बना दी और जब इच्छा हुई उसका संहार कर दिया।

फिर भी एक भूल कणाद कर ही गए और ऐसा होना सर्वथा अनिवार्य भी था कि वे परमाणुओं के अन्दर का रहस्य नहीं जान सके। परमाणुओं तक पहुँचना कोई छोटा काम भी नहीं था। वे परमाणु के गर्भ के अन्दर तक भाँक नहीं सके। यही कारण है कि कणाद ने परमाणुओं की एक अवस्था ऐसी मान ली जब वे पूर्णतया निष्क्रिय हो जाते हैं तथा सृष्टि का अन्त हो जाता है। दुबारा सृष्टि के प्रारम्भ के लिए परमाणुओं का सक्रिय होना अनिवार्य था। इसके लिए अनावश्यक ही कणाद को ईश्वर की कल्पना करनी पड़ी जिसकी चिकीर्षा (सृष्टि की इच्छा) से परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है। यदि कणाद यह जानते कि परमाणु के गर्भ में दो अन्तर्विरोधी तत्त्व निरन्तर एक-दूसरे का विरोध करते हैं तथा छतनी ही धनिष्ठता से एक-दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, उन निरन्तर व सनातन विरोधियों का अनवरत सहयोग एवं संघर्ष कभी परमाणु की निष्क्रिय नहीं रहने देता तो फिर परमाणुओं की सक्रियता के लिए उन्हें किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती। प्रतीत यह होता है कि ऋषि कणाद को ईश्वर की आवश्यकता केवल सृष्टि के आरम्भ में परमाणुओं में क्रिया पैदा करने के लिए होती है तथा इसके बाद विश्व के नियमन

एव संचालन के लिए नहीं होती। यह काम परमाणुओं तथा प्रकृति के स्वाभाविक नियम ही करते रहते हैं। इन अर्थों में भी कणाद का ईश्वर दूसरे प्रकार के ईश्वरों से सर्वथा भिन्न है जो प्राणियों के उठने-बैठने, साने-पीने और चलने तथा सोचने तक में हर समय हस्तक्षेप करता रहता है।

ऋषि कणाद के दार्शनिक योगदान के सम्बन्ध में यहाँ विस्तार के साथ विवेचना करना सम्भव नहीं है। परन्तु समस्त भारतीय दार्शनिक इस महान् दार्शनिक के आभारी रहेंगे जिसने विश्व में सर्वप्रथम परमाणुओं की खोज की थी।

वैशेषिक दर्शनकार कणाद के मतानुसार द्रव्यों की गणना और परिभाषा निम्नलिखित है

द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य विशेष-समवाय तथा अभाव ये सात पदार्थ हैं।

पृथ्वी जल तेज वायु आकाश-काल-दिशा-आत्म और मन नौ द्रव्य हैं।

रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-संख्या-परिमाण पृथक्त्व-संयोग विभाग-परत्व-अपरत्व-गुरुत्व-द्रवत्व-स्नेह शब्द बुद्धि-सुख-दुःख-इच्छा-द्वेष प्रयत्न-धर्म-अधर्म और सस्कार ये २४ गुण हैं।

उत्क्षेपण (ऊपर फेंकना) अपक्षेपण (नीचे फेंकना) आकुंचन (सिको-डना) प्रसारण (फैलाना) और गमन (गतिशीलता) ये पाँच प्रकार के कर्म हैं।

पर और ऊपर दो प्रकार के सामान्य हैं।

पृथ्वी आदि नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष अनन्त हैं।

समवाय एक ही है।

प्रागभाव (वस्तु के जन्म से पहले का अभाव) प्रध्वसाभाव (वस्तु के नष्ट होने के बाद का अभाव) अत्यन्ताभाव (किसी रूप में भी जिसका अस्तित्व न रह गया हो) और अन्योन्यभाव (एक-दूसरे पर आश्रित अभाव) ये पाँच प्रकार के अभाव हैं।

इस प्रकार कणाद ने पदार्थों तथा द्रव्यों एवं गुणों आदि की विवेचना बहुत भौतिक ढंग से की है और इसमें भी विशेष को सामान्य से पृथक् करना एवं अभाव को भी पदार्थों की श्रेणी में गिनना कणाद की बहुत बड़ी

मोलित्वता है।

इसके अलावा, जिस समय कणाद ने द्रव्यों की यह बल्यता की थी उस समय इनसे अधिक संख्या में द्रव्यों के सम्बन्ध में सोचा भी नहीं जा सकता था। इसके बाद यूरोप एवं अन्य भूभागों में पदार्थ विज्ञान, द्रव्यों, गुणों एवं रसायन शास्त्र में बड़े-बड़े शोधकार्य किये गए हैं और पदार्थ विज्ञान में असाधारण प्रगति हो चुकी है।

आधुनिक धारणाओं के अनुसार पृथ्वी एवं जल आदिको मूलतत्त्व नहीं माना जा सकता और न यही सही है कि पृथ्वी जल तेज आदि पाँच महा-भूतों ने इस विश्व की रचना हुई है। जल स्वयं भी कोई मूलतत्त्व नहीं है।

इसके अलावा, जो मूल तत्त्व हैं, जँमे हाइड्रोजन और आक्सीजन के परमाणु आदि वे भी अपरिवर्तनीय नहीं हैं। उन्हें एक-दूसरे के रूप में बदला जा सकता है। जहाँ तक मूल तत्त्वों या द्रव्यों के सम्बन्ध में पुरानी धारणाओं का सम्बन्ध है वे इस प्रकार की रही हैं जँमे कि मूल तत्त्व किसी ठोस या सघन पिण्ड के रूप में रहते हैं फिर भले ही वे पिण्ड चाहे जितने लघु आकार में क्यों न हों। परन्तु यह गर्वथा सत्य नहीं है। हम अपनी ही आँखों के सामने द्रव्यों की ठोस, द्रव एवं वाष्पीय (गैस) रूपों में परिवर्तित होने देखते हैं और इन रूपों से हम द्रव्यों की विशेष भयस्पाओं का बोध प्राप्त करते हैं।

दूसरी प्रकार पृथ्वी स्वयं कोई मूल तत्त्व नहीं है बल्कि अनेक तत्त्वों के अनन्त सम्मिश्रणों की विभिन्न प्रक्रियाओं का गणानित रूप है। पृथ्वी नाम के स्वयं परमाणुओं का नहीं अस्तित्व नहीं है। यही स्थिति तेज वायु और आकाश की है। जल गैस वायु आदि की रचनाएँ ऊर्जा से होती हैं, ऊर्जा यदि में उत्पन्न होती है तथा हमारे मीर मंडल में यह गैस गुरुत्वाकर्षण के विवेक पर निर्भर करता है। जहाँ तक इनके गुरुत्वाकर्षण के विवेक सम्बन्ध, रूप, रंग, गन्ध और स्वाद आदि वे भी वायुओं के विवेक मात्रा में गवेष्य में उत्पन्न होते हैं और वे ही अनुभव होते हैं। विवेक मात्रा में हुए इन गवेष्य तथा विवेक की उत्पत्ति करना और वास्तविक आधार की

सोज करना अपने आपको सत्य से दूर रखना है।

इसके अलावा द्रव्या की मौलिकता के सम्बन्ध में प्राचीन आचार्यों का यह मत भी सही नहीं था कि वे बदलते नहीं हैं तथा स्वभाव से गतिशील नहीं हैं।

माक्सवाद और आधुनिक विज्ञान द्रव्यों को प्रवाह के रूप में निरन्तर परिवर्तन की दशा में सनातन काल से गतिशील और कभी ठोस, कभी द्रव एवं कभी वाष्प रूप में विद्यमान अवस्था में देखता है।

यह सोचना कि प्रत्येक द्रव्य के कुछ मूल परमाणु होते हैं जो कभी नहीं बदलते, केवल अपने ही समान अपरिवर्तनशील दूसरे मूल परमाणुओं में संयोग या वियोगभर हैं और यह सोचना कि इन पर दूसरे द्रव्यों तथा परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत आरम्भिक अवस्था का भौतिक विज्ञान है जिसके खण्डन के लिए मूल द्रव्य चित्ला-चित्ला कर दौड़-धूप कर रहे हैं।

कार्य और कारण का सम्बन्ध

इस बात से अभीतिकवादी भी मना नहीं करते कि कार्य तथा कारण का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है और बिना कारण के कार्य नहीं होता। परन्तु फिर भी माक्सवाद और उनके दृष्टिकोणों में भारी अन्तर है। अभीतिकवादी प्रत्येक कार्य का एक मुख्य कारण मानते हैं और उनकी यह धारणा है कि उसके आजाने से सभी गौण कारण अपना काम करने लगते हैं और कार्य पूरा हो जाना चाहिए। परन्तु यह सही नहीं है। इसकी समावना सदा ही बनी रहती है कि मुख्य कारण एवं उसके साथ गौण कार्यों के झगड़ा हो जाने पर भी कार्य पूरा न हो। गोली चलाने का मुख्य कारण बन्दूक का घोड़ा दबाना है। आकाश से विमान के नीचे उतरने का मुख्य कारण उसका इजन है। परन्तु यह समझ हो सकता है कि कारतूस पुराना हो, नली फटी हुई हो अथवा ऐसा ही कोई अन्य कारण हो जिसे कारणों की श्रेणी में नहीं गिना जाता और घोड़े के दबाने पर

न चल सके। इसी प्रकार इंजनके ठीक काम करते रहने पर भी नीचे घना जंगल हो सकता है, सम्भव है दलदल हो अथवा तेज आंधी चल रही हो और विमान नीचे न उतर सकता हो।

इन सब बातों से प्रकट है कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए केवल मुख्य तथा गौण कारणों का इकठ्ठा हो जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरी परिस्थिति का अनुकूल होना आवश्यक है। यही कारण है कि मार्क्स-वादी किसी एक कारण या कार्य के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के स्थान पर कार्य और कारण के समूह के रूप में अथवा उनसे सम्बन्धित परिस्थितियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना अधिक आवश्यक मानते हैं।

इसीलिए मार्क्सवादी कारणों और कार्य की पृथक्-पृथक् विवेचना करने के स्थान पर उन नियमों तथा परिस्थितियों का अध्ययन करता है जिनमें वह विशेष कार्य तथा उसी प्रकार के अन्य कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। इस ज्ञान से मनुष्य उन परिस्थितियों के बनाने तथा बदलने का भी प्रयास कर सकता है और यही सामान्य ज्ञान पूरे समाज तथा सृष्टि के निर्माण में तथा संचालन में हस्तक्षेप करने का अवसर मनुष्यों को देता है। यह तो हो सकता है कि किसी विशेष कार्य का मुख्य एवं गौण कारण जान लेने पर हम उस कार्य के सम्पादन में सफल हो जाएँ। परन्तु भिन्न-भिन्न कार्यों और कारणों के सम्बन्धों का सीमित ज्ञान मनुष्यों को प्रकृति के विशाल क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का असीमित अधिकार नहीं देता।

एक दूसरे पर निर्भरता

प्रकृति और समाज में प्रति क्षण ऐसी क्रियाएँ होती रहती हैं जिन पर दूसरी क्रियाएँ निर्भर करती हैं तथा एक से उत्पन्न होकर ये क्रियाएँ दूसरी का कारण बनती हैं। विश्व का समस्त घटनाचक्र इसी व्यापार शृंखला पर चढ़ा हुआ है तथा अनन्त काल तक चढ़ा रहेगा। उदाहरण के लिए अत्यधिक गर्मी पड़ने से अधिक वर्षा होती है और उससे गर्मी शांत

होती है। पत्तीली के नीचे अधिक आग के जलने से दूध उफनता है और दूध के उफनने से वह नीचे आकर अगीठी की आग बुझा देता है। कार्य और कारण का यह ऐसा सम्बन्ध हुआ जिसकी शृंखला प्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे को प्रभावित करती है।

कुछ क्रियायें एक दूसरी को प्रभावित किये बिना निरन्तर आगे की ओर बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए गरमी से सूखा पड़ा, उससे फसलें नष्ट हुईं, उससे किसान की आय का स्रोत सूखा, उससे वह खेत में सिंचाई के साधन नहीं ला सका और इससे सूखे का प्रकोप पहले की अपेक्षा अधिक दृष्टप्रद साबित होता गया है। यहां एक कार्य दूसरे का कारण बनता गया।

जो व्यापार या क्रिया अथवा क्रियाशील व्यापारी का समूह ऐसे व्यापारी या उसके समूह से पहले आता है और उसे पैदा करता है, वह उसका कारण है। कारण की क्रिया से जो व्यापार प्रकट होता है, उसे कार्य कहते हैं।

कारण सदा ही कार्य से पहले आता है। परन्तु पहले आने मात्र से वह कारण नहीं माना जा सकता। रात के बाद ही दिन आता है। परन्तु रात दिन का कारण नहीं है। रात और दिन का कारण सूर्य के चारा ओर परिभ्रमा करते हुए धरती का अपनी धुरी पर घूमना है। इसलिए, दो व्यापारी की कारण सम्बन्धी निर्भरता तब होती है जब उनमें से एक न केवल दूसरे से पहले आता है बल्कि प्रत्यक्ष रूप में उस दूसरे का जनक भी होता है।

कारण और तात्कालिक हेतु को एक नहीं समझना चाहिए। तात्कालिक हेतु वह घटना होती है जो कार्य से ठीक पहले आती है, वह स्वयं कारण नहीं होती, परन्तु कारण को गतिमान करती है उसमें तेजी लाती है। जैसे प्रथम युद्ध से पहले आस्ट्रिया के सहजादे की हत्या कर दी गई और युद्ध शुरू हो गया है। हत्या युद्ध का कारण नहीं थी। कारण तो साम्राज्यवादी होठ थी। परन्तु इस हत्या ने वे कारण उत्तेजित कर दिये।

यत्र धूमस्तत्र वह्नि :

जहाँ धुआँ वहाँ आग के सिद्धान्त के अनुसार कार्य और कारण का सम्बन्ध वस्तुगत है, मनुष्य की बुद्धि अथवा कोई ईश्वरीय शक्ति उसका यथार्थ में समावेश नहीं करती। मनुष्य का इस क्षेत्र में केवल इतना ही योगदान हो सकता है कि वह कार्य-कारण सम्बन्धों तथा कार्य के सृजन के लिए अनिवार्य परिस्थितियों की सही खोज कर सके।

यह सिद्धान्त वास्तव में उस अभीतिकवादी सिद्धान्त का निराकरण करता है जिसमें कहा जाता है कि परमात्मा ने विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस विश्व की रचना की है और उसमें ऐसे नियम डाल दिए हैं जो सही ढंग से काम करते हैं। ये नियम किसी के डाले हुए नहीं हैं बल्कि प्रत्येक वस्तु अपने अस्तित्व के साथ उसकी अनिवार्य परिस्थितियों के साथ रहती है। ये परिस्थितियाँ ही नियम हैं। यह हेतुवादी धार्मिक धारणा कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईश्वर ने दुनिया बनाई है, इसलिए गलत है कि खोज करने पर इन सभी नियमों का पता चल जाता है और ये वस्तु में उसके अस्तित्व के साक्ष्य पाये जाते हैं। एंगेल्स ने हेतुवादियों की चुटकी लेते हुए कहा है कि “हेतुवाद की दृष्टि में बिल्लियाँ चूहों को खाने के लिए पैदा हुई हैं और चूहे बिल्लियों द्वारा खाने के लिए पैदा हुए हैं।” यंग संपर्प में इसका अर्थ हुआ कि ‘भगवान् ने अमीरों को इसलिए पैदा किया है कि वे गरीबों का शोषण करें और गरीबों को इसलिए पैदा किया है कि वे अपना गुन चुसवायें। दुनिया इसलिए बनी है कि परमात्मा के वंशव और शान का पता चले तथा यह संहार इसलिए करता है, लोगों को दुःख इसलिए देता है कि बन्दे उसे भूल न जाएँ और उसे याद रखें ! बाहरे, कसार्दे के बच्चे और बाहरे परमात्मा ! !

कार्य-कारण सम्बन्धों के ज्ञान का व्यवहार में उपयोग

व्यापारों की कार्य-कारण निर्भरता का ज्ञान केवल शास्त्रार्थ करने के

लिए ही आवश्यक नहीं होता। उम्र जान का उपयोग हम अपने दैनिक व्यवहार में करते हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान उनके बिना संभव नहीं हैं। उपयोगी व्यापारों के कारणों का पता लगाकर हम उन लक्ष्य की पूर्ति के लिए साधन जुटाते हैं, कारण इकट्ठे करते हैं और विपरीत कारणों को—जो बाधा के रूप में सामने आते हैं, हटाने का प्रयत्न करते हैं। यह काम केवल बड़े विद्वान् ही नहीं करते हैं बल्कि साधारण जन भी करते हैं। किसान यह जानते हैं कि अच्छी जुनाई, बुवाई और समय पर पानी देने से फसल अच्छी होती है। वैज्ञानिक ग्वाद और मवीन बीज से उसे प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए, किसान ऐसे सभी कारण जुटाता है। वह यह भी जानता है कि बीमारियाँ फसल नष्ट करती हैं और चूहे, जगती जानवर तथा पक्षी उसे क्षति पहुँचाते हैं। इसके लिए किसान विपरीत दवाओं का उपयोग करते हैं, तथा पशु-पक्षियों के आक्रमण से निगरानी रखते हैं। यही कारण है कि कृषि उत्पादन में विकास के कारणों का जंसे-जंसे पता चलना जाता है, उनके लिए साधन जुटाये जा रहे हैं तथा कृषि अनुसंधान केन्द्रों का विस्तार होना जा रहा है।

मुख्य कारण वह माना जाना है जिसके बिना कार्य कभी सम्पन्न नहीं होता और सभी से उम्र कार्य की मुख्य विशेषताएँ निर्दिष्ट होती हैं। मिसाल के तौर पर, दूसरे महायुद्ध में नाजीवाद पर सोवियत संघ की विजय का मुख्य कारण उसकी सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था और औद्योगिक विकास था कि भूखण्ड का विस्तृत होना और अत्यधिक सर्दियों का पड़ना। परन्तु पूँजीवादी प्रचारक सर्दियों और भूखण्ड की विशासता पर ही जोर देते हैं जो कि गौण कारण हो सकते हैं।

कम्युनिस्ट पार्टी बहुत से कारणों में से मुख्य कारण चुनने का प्रयत्न करती है और परिस्थितियों की उत्पन्न में से मुख्य कड़ी पकड़ती है जो कि घटना-क्रम का व्योरेवार अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाती है। जोर देने हुए से निम्न कहा करते थे "कि ग्रासरी निम्न ना साक्षात्क कलाओं की मुख्य कड़ी को दृष्टि के माध्यम से पकड़ने और स्पष्ट करना निश्चित करने में है।"

अनिवार्यता और आकस्मिकता

इस प्रसंग में स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि किन्हीं खास अवस्थाओं-परिस्थितियों में क्या सभी घटनाओं का होना स्वाभाविक एवं अनिवार्य है या कि वे घटनाएं आकस्मिक ढंग से होती हैं अर्थात् हो भी सकती हैं और नहीं भी ?

सभी जानते हैं कि यदि सन्तुलित मात्रा में नमी और ताप हों तो बीज अंकुरित हो जाते हैं। परन्तु पाला पड़ जाने पर किशोर पौधा नष्ट हो सकता है। तो क्या दोनों चीजें (पौधे का अंकुरित एवं नष्ट हो जाना) अनिवार्य है ?

दोनों चीजें अनिवार्य नहीं हैं। ताप और नमी में बीज अवश्य अंकुरित होता है। यह अनिवार्य है। परन्तु पाला पड़ना अनिवार्य नहीं है। वह पड़ भी सकता है और नहीं भी। इसी प्रकार, पाले से पौधा नष्ट भी हो सकता है और नहीं भी। यह अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पाला बीज या अंकुर के मध्य का स्वाभाविक या अनिवार्य विकार नहीं है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि आकस्मिकता अकारण होती है। कारण उसका भी होता है। हाँ, उसका कारण इवयं वस्तु नहीं होती बल्कि उसके बाहर होता है, बाह्य अवस्थाओं में होता है।

अनिवार्यता और आकस्मिकता का अन्तर्विरोध

अनिवार्यता और आकस्मिकता एक-दूसरी की विरोधी हैं तथा एक-दूसरे के साथ रहती हैं। उनका यह सम्बन्ध द्वन्द्वात्मक है। कोई घटना एक ही साथ अनिवार्य एवं आकस्मिक हो सकती है—एक मामले में अनिवार्य और दूसरे में आकस्मिक। वही पाला या ओले जो अंकुरित बीज के विनाश के लिए आकस्मिक कारण थे, उस क्षेत्र की वायुमण्डलीय अवस्थाओं में परिवर्तन लाने में अनिवार्य कारण हैं। कुछ गैर-भौतिकवादी अनिवार्यता को तो मानते हैं, परन्तु आकस्मिक कारणों को स्वीकार नहीं

करते। उनके मत से सभी कुछ अनिवार्य है, आवश्यक है और इसलिए मनुष्य विवश है। उनके मतानुसार मनुष्यों को परिस्थिति की अनिवार्यता का सिर झुका कर सामना करना चाहिए और दूसरी ओर कुछ दार्शनिक केवल आकस्मिकता के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। उनके मतानुसार, विश्व में कुछ भी अनिवार्य नहीं है। यह एक निराशाजनक तथा अन्धकार की ओर ले जाने वाला सिद्धान्त है। इसका अर्थ है कि विज्ञान को तिलांजलि दे देनी चाहिए, घटना-क्रम को पहले से जानने, उसके अवश्यभावी परिणाम से अवगत होने और उस परिणाम के अनुकूल या प्रतिकूल प्रयास करने की मानव के लिए कोई संभावना नहीं है।

अनिवार्यता और आकस्मिकता एक-दूसरे में सन्तरण भी करती है। एक दशा में जो घटना-क्रम अनिवार्य होता है, दूसरी अवस्था में वही आकस्मिक हो जाता है। ऐसे ही आकस्मिकता अनिवार्य हो जाती है। आदिम समाज में मासों का आदान-प्रदान करने की घटना आकस्मिक थी। कोई कम्पून या कबीला जो सामान पैदा करता था, आम तौर पर उसे खुद ही खपा लेता था और आकस्मिक रूप में ही कभी फालतू सामान पैदा होता था जिसे कबीला दूसरों को बेच देता था या विनिमय कर लेता था। परन्तु वही मासों का आदान-प्रदान पूँजीवादी व्यवस्था में अनिवार्य हो गया है।

अनिवार्यता और आकस्मिकता एक-दूसरे से पृथक् नहीं रहते। किसी प्रक्रिया में अनिवार्यता मुख्य दिशा, विकास की प्रवृत्ति ज्ञात होती है, परन्तु यह प्रवृत्ति आकस्मिक घटनाओं के एक पूरे समूह में से मार्ग निकालकर आती है। आकस्मिकता अनिवार्यता की—पूर्ति करती है और उससे उसके रूप का बोध होता है।

अनिवार्यता सदा निश्चित वस्तुगत अवस्थाओं में उत्पन्न होती है। परन्तु ये अवस्थाएँ खुद भी बदल आती हैं और इसलिए अनिवार्यता भी बदलती और विकसित होती है। परन्तु प्रत्येक नई अनिवार्यता पूर्णतया तैयार शवल में पैदा नहीं होती। वह आरम्भ में केवल सम्भावना के रूप में

प्रकट होती है और खास अवस्थाओं के अन्दर ही वास्तविकता में परिणत होती है।

संभावना और वास्तविकता

जो विक्रमशील है वह नया अनिवार्य है। किन्तु वह सहसा—एक-बारगी प्रकट नहीं हो जाता। पहले केवल निश्चित पूर्वदशायें प्रकट होती हैं। इसके बाद वे पूर्वदशायें परिपक्व होती हैं, विकसित होती हैं और वस्तु के स्वाभाविक विकास के नियमों के अनुसार नवीन वस्तु और व्यापार प्रकट होते हैं। नवीन के जन्म की ये पूर्वदशायें जो अस्तित्वमान वस्तु या व्यापार में पहले से सन्निहित होती हैं, संभावना कहलाती हैं। उसमें परिपक्व पौधे में रूपान्तरित होने की क्षमता रहती है। अंकुर से विकसित परिपक्व पौधा वास्तविकता होती है। जो संभावना उपलब्ध हो जाती है वही वास्तविकता है, अर्थात् संभावना साकार हो चुकती है।

वस्तुगत नियमों से संभावना विस्तृत होती है और वस्तुगत नियम ही उसे पैदा करते हैं। जैसे—जीव और पर्यावरण की एकता का नियम, बाह्य अवस्थाओं में पर्यावरण के जरिये, जीवों पर उद्देश्य के साथ कार्य-शील होने की, पौधों और पशुओं की नई प्रजातियों का आविर्भाव करने की, संभावना पैदा करता है। समाजवादी अर्थतंत्र में सामूहिक स्वामित्व का नियम नियोजित आर्थिक विकास की संभावना पैदा करता है।

क्योंकि वस्तुओं और व्यापारों में अन्तर्विरोध होता है, इसलिए, संभावना भी अन्तर्विरोध युक्त होती है। प्रगतिशील (सकारात्मक) और प्रतिगामी (नकारात्मक) संभावनाओं में भेद करना चाहिए। सामाजिक क्रान्ति में प्रगतिशील शक्तियों के विकास की संभावना स्वाभाविक तथा स्थायी होती है और प्रतिक्रान्ति में प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय संभावना अस्थायी तथा अस्वाभाविक होती है। १९०५ की रूसी क्रान्ति में प्रतिक्रियावाद की अस्थायी विजय अवश्य हुई परन्तु कुछ ही वर्ष बाद १९१७ की समाजवादी क्रान्ति ने प्रगतिशील शक्तियों की स्थायी विजय

का मार्ग खोल दिया ।

आकस्मिक घटनाओं तथा व्यापारों के ढेर के अन्दर सदा वस्तुगत अनिवार्यता का नियम छिपा रहता है । जैसे किसी डिब्बे के अन्दर गैस भरी हुई हो । इसके अणु निरन्तर अस्त-व्यस्ततापूर्ण गति में रहते हैं । उनकी आपस में और डिब्बे के किनारों के साथ आकस्मिक टक्करें होती रहती हैं । परन्तु डिब्बे के चारों ओरों पर गैस का दबाव सदा समान रहता है । यह भौतिकी के नियमों पर अनिवार्यता का सिद्धान्त निर्दिष्ट करती है । अणुओं की आकस्मिक गति उस अनिवार्यता के लिए मार्ग प्रशस्त करती है जो न केवल गैस के दबाव बल्कि उसके तापमान, घनत्व, तापक्षमता और अन्य गुणधर्मों को तय करती है । सामाजिक विकास में भी आकस्मिकता आवश्यकता की अभिव्यक्ति के रूप का काम करती है । पूर्णवाद में मूल्य का नियम बाजार में पूर्ति और माग के आधार पर कीमतों के आकस्मिक उतार-चढ़ाव में अभिव्यक्त होता है ।

अनिवार्यता और आकस्मिकता की धारणाओं का महत्व

विज्ञान और व्यवहार में आकस्मिकता और अनिवार्यता का लेखा-जोखा लेना बहुत आवश्यक समझा जाता है । विज्ञान के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह बाह्य अभिव्यक्तियों, असंख्य आकस्मिक घटनाओं और आन्तरिक सम्बन्धों के पीछे छिपे आन्तरिक अनिवार्य अन्त सम्बन्धों की खोज करनी पड़ती है और इसी खोज के आधार पर घटनाओं की परस्पर निर्भरता, आपसी सम्बन्धों के आधार पर होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया का पता चमना है । यह जानकारी प्रकृति के क्रिया-कलापों की अनिवार्यता के नियमों का पता देती है । प्रत्येक विज्ञान अनिवार्यता का ज्ञान प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करता है । यह नियम प्रकृति और समाज दोनों पर समान रूप से लागू होता है ।

अनिवार्यता की भाँति आकस्मिकता का ज्ञान भी विज्ञान के कार्य के लिए आवश्यक होना है । आकस्मिक घटनाएँ भी जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं । यही कारण है कि आज का वैज्ञानिक केवल जुताई-बुवाई,

सिचाई एवं वैज्ञानिक उपकरणों में सुधार का ही प्रयास नहीं करता है बल्कि आकस्मिक आघातों, मौसम आदि के प्रकोपों के निवारण का भी प्रयास करता है।

विश्व की अन्य वस्तुओं की भांति संभावना का भी विकास होता है। वह कुछ बढ़ती है और कुछ घटती है। रूस में क्रान्ति की सफलता के बाद विश्व पूँजीवादी व्यवस्था से घिरे रूस में समाजवाद की स्थापना की संभावना के साथ-साथ पूँजीवाद की पुनः स्थापना की भी संभावना थी। परन्तु जैसे-जैसे क्रान्ति स्थायी होती गई, पहली संभावना अनिवार्य वास्तविकता होती गई और दूसरी संभावना निरन्तर क्षीण होती गई।

संभावना के भी दो भेद हैं। दुरुह संभावना और सहज संभावना।

दुरुह (एस्ट्रेंज) संभावना वह है जो खास ऐतिहासिक अवस्थाओं में चरितार्थ नहीं हो सकती। जैसे सौरमण्डल के ग्रहों और आकाशीय पिण्डों में टक्कर की संभावना दुरुह है। इसलिए कि सौरमण्डल में बाहरी पिण्डों के प्रवेश की तथा ग्रहों से टकराने की संभावना अपरिमित एवं असाधारण रूप में अतीव सीमित है।

सहज (रीयल) संभावना वह है जो किन्हीं निश्चित अवस्थाओं के अन्दर चरितार्थ हो सकती है। जैसे समानान्तर विश्व समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के बाद औपनिवेशिक व्यवस्था का चकनाचूर होना सहज है और इसके बाद से वह संभावना निरन्तर सामने आ रही है।

दुरुह और सहज संभावनाओं में अन्तर सापेक्ष होता है। उदाहरण के लिए—विकास की प्रक्रिया में दुरुह संभावना कभी-कभी सहज बन जाती है और सहज संभावना दुरुह हो जाती है। उदाहरण के लिए, कुछ वर्ष पहले तक मानव की अन्तरिक्ष यात्रा दुरुह थी। परन्तु विज्ञान एवं कारीगरी के विशिष्ट विकास के बाद यह सहज हो गई है। इसी तरह, स्वेज नहर के निर्माण से पहले योरोप तथा एशिया की समुद्री यात्रा भूमध्य सागर से होकर दुरुह थी। परन्तु स्वेज नहर ने इसे सहज बना दिया। इसी तरह, १९वीं सदी के प्रारंभ में समाजवादी शक्तियों के अपरिपक्व

विकास के कारण समाजवाद का विकास करना दुरूह था। परन्तु वही आज सहज हो गया है।

प्रकृति और समाज में अन्तर

समावनाओं की दृष्टि से प्रकृति और समाज में विशेष अन्तर रहता है। प्रकृति में समावना आप ही आप अचेतन रूप में वास्तविकता बनती है। परन्तु समाज में समावनाओं को वास्तविक रूप देने के लिए जनता का सोद्देश्य एवं नियोजित प्रयास अपेक्षित होता है। समाज में काम कर रहे नियमों के ज्ञान के आधार पर मनुष्यों के सामूहिक हस्तक्षेप के बिना समाज में समावनाओं का उदय नहीं होता।

यही कारण है कि मार्क्सवादी दर्शन के आदि आचार्यों ने समाज में होने वाली समस्त हलचल, विभिन्न वर्गीय हितों एवं उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया है और उसी के आधार पर समाजवादी क्रांति की सफलता के लिए मार्ग अपनाने की शिक्षाएँ दी हैं।

व्यवहार पहले या सिद्धान्त ?

आत्मवादी दार्शनिक सिद्धान्त, धर्म और सामाजिक नियमों के सम्बन्ध में अजीब धारणा रखते हैं। उनका कहना है कि सृष्टि के समय ही मनुष्य जाति के लिए परमात्मा की ओर से कुछ सिद्धान्तों की रचना कर दी गई थी, कुछ धर्म एवं कर्त्तव्य बना दिये गये थे और यहाँ तक कि परिवार सम्बन्धी नियमों का भी प्रतिपादन कर दिया गया था। यह भी कहा जाता है कि आदर्श सिद्धान्त शाश्वत है और उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सनातन काल से जो सिद्धान्त चले आ रहे हैं तथा सामाजिक मर्यादाएँ कायम कर दी गई हैं सबको उन्हीं का पालन तथा अनुसरण करना चाहिए।

इन पोगापथी दार्शनिकों को यह कौन समझाये कि मनुष्य केवल विश्व की घटनाओं और वस्तुओं को अपनी इन्द्रियों द्वारा अनुभव ही नहीं

करता है तथा उनका अनुमरण ही नहीं करता है बल्कि सक्रियता एवं व्यवहार द्वारा उनको प्रभावित भी करता है।

इसके अलावा ज्ञान की अतिशय महिमा का वर्णन करने वाले ये दार्शनिक यह भी भूल जाते हैं कि स्वयं ज्ञान के उत्पादन तथा संचय में व्यवहार की अर्थात् श्रम की कितनी बड़ी भूमिका है। वास्तव में देखा जाए तो असली बात यही है कि तमाम सिद्धान्तों और ज्ञानों की प्रक्रिया को, उनके निश्चय किये जाने, पुष्टि करने तथा प्रामाणिकता लाने के लिए जन समुदाय के व्यवहार को ही आधार एवं कसौटी बनाया जा सकता है। इस व्यवहार से ही वह ज्ञान और सिद्धान्त जन्म लेते हैं तथा अगला व्यवहार इनकी प्रामाणिकता की स्थापना करता है।

हम रोज ही अनुभव करते हैं कि पहले मनुष्य काम करने लगते हैं और नया काम शुरू करने से पहले वे किन्हीं विशेष सिद्धान्तों की स्थापना नहीं करते और न कर सकते हैं। काम करते समय उन्हें कुछ अनुभव होते हैं। कुछ कठिनाइयाँ आती हैं और कुछ लाभ होते हैं। एक काम में जो अनुभव होता है वही यदि दूसरे-तीसरे या चौथे काम में भी होता है तो कुछ आम धारणायें बनने लगती हैं। यदि उसी प्रकार के कार्यों में दूसरे व्यक्तियों के अनुभवों में भी समानता रहती है तो उनके आधार पर कुछ क्षणिक एवं अस्थायी सिद्धान्तों की रचना होती है। इन आम सिद्धान्तों की रचना से आगे के कार्य में सुविधा होने लगती है और दूसरे लोगों को हानि उठाये बिना ही इन सिद्धान्तों से लाभ होने लगता है। इसीसे इनकी सामाजिक प्रामाणिकता कायम हो जाती है।

इसी प्रकार, व्यक्तियों और समाज का व्यवहार जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे नित्य नये अनुभव सामने आते रहते हैं, जिनके आधार पर सिद्धान्तों का निखार तथा पुष्टि होती है। साथ ही जैसे-जैसे व्यवहार बदलता है, वैसे-वैसे सिद्धान्त बदलते रहते हैं। प्रारम्भिक वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर प्रकृति के सम्बन्ध में विद्यते ३०० वर्ष पहले कुछ सिद्धान्तों की स्थापना की गई थी। परन्तु जैसे-जैसे वैज्ञानिक प्रयोग होते

गए तथा प्रकृति के मुख से रहस्यो का घूँघट हटता गया, नये सिद्धान्त सामने आते गए और पुरानो का स्थान लेते गए। महामनीषी स्वर्गीय आईन्स्टीन का सिद्धान्त प्राकृतिक रहस्यो का अनावरण करने में अन्तिम माना जाता है। परन्तु अनन्त ब्रह्माण्ड में और अनन्त रहस्यो से घिरी प्रकृति में कोई भी सिद्धांत अन्तिम कैसे कहा जा सकता है ?

इसलिए यही सिद्धान्त मार्क्सवादी एवं वैज्ञानिक है कि व्यवहार पहले आता है और सिद्धान्तों की स्थापना बाद में होती है। मानव को व्यक्तिगत रूप में और विक्षेपकर सामूहिक रूप में कोई भी वस्तु या सिद्धान्त सड़क पर पड़ा हुआ नहीं मिला है। यहां तक कि सड़क या मार्गों का भी उसे स्वयं निर्माण करना पड़ता है। वह भी सड़क पर पड़ी हुई नहीं मिलती। फिर यह सवाल ही कहा उठता है कि सृष्टि के आदि में किसी अज्ञात कर्त्ता ने जिसे परमात्मा कहा जाता है मनुष्यों के लिए कुछ सिद्धान्त निश्चित कर दिये थे और वे उन्हीं पर अमल करते आ रहे हैं ? यहां तक कि अपने दैनिक जीवन में हम जिन मुहावरों का प्रयोग करते हैं उनकी रचना भी अबानक एक दिन में नहीं हुई होगी। हजारों वर्षों के अनुभवों का निचोड़ उन बहावों की पृष्ठ भूमि में रहता है। जिसने कार्जिक में मटठा पीने पर रोक लगाने की बहावत घड़ी होगी उसने पता नहीं कितने लोगों के कटु अनुभवों से लाभ उठाकर ऐसा किया होगा।

इसके अलावा, यह मान लेने से कि सिद्धान्तों की रचना परमात्मा ने या किन्हीं महापुरुषों ने की है तथा मानव समाज के श्रम तथा सामूहिक प्रयासों में से उनकी रचना नहीं होती है, एक अनर्थकारी असत्य भाषण तो है ही, साथ ही कुतन्त्रता एवं विश्वासघात भी हैं। जिन वैज्ञानिक सिद्धांतों को आज हम सर्व सिद्ध एवं सहज सिद्धान्त मान लेते हैं, क्या प्रकट नहीं है कि इनके लिए लोगों ने कितने बलिदान किये हैं ? धर्मशास्त्र तो धरती को चपटी एवं स्थिर बताते रहे तथा सूर्य को उसकी परिक्रमा करता कहते रहे। परन्तु जिन वैज्ञानिकों ने खोज करके

इसे गोल कहा और सूर्य की परिक्रमा करता बताया, उन्हें शूली पर चढ़ना पड़ा और इस सिद्धान्त की रक्षा के लिए गेलोलियो को अपना प्रिय जीवन छोड़ना पड़ा। यदि यह सिद्धान्त भी हमें योंही और ईश्वर की ओर से दिया हुआ मिल गया है और हम गेलोलियो के सामने नतमस्तक नहीं होते तो हमसे अधिक कृतघ्न (अहसान फरामोश) कौन होगा ?

और फिर जब यह दुनिया ही निरन्तर बदल रही है, प्रत्येक वस्तु ज्योंही हम उसकी चर्चा करना शुरू करते हैं, आंखों से ओझल हो जाती है, यहां तक कि चर्चा करने वाली जीभ और उसे देखने वाली आंख भी बही नहीं रहती जो दो मिनट पहले थी, तो इन मरीब सिद्धान्तों तथा सामाजिक नियमों की क्या कहें जो उन्हीं वस्तुओं पर निर्भर करते हैं ? जैसे ही समाज और उसकी परिस्थितियां बदलती हैं, वैसे ही व्यक्ति का व्यवहार भी बदल जाता है और व्यवहार के बदलते ही सिद्धान्त भी बदल जाता है।

उदाहरण के लिए—प्राकृतिक सेती की व्यवस्था में किसी किमान के सेत से गन्ना या भुट्टा तोड़ना आपत्तिजनक नहीं समझा जाता था। इसलिए कि विनिमय प्रथा प्रारम्भिक अवस्था में थी और किसान को यही अनुभूति नहीं होती कि दो चार गन्नों और मकई के दो चार भुट्टों के टूट जाने से उसे कितनी हानि होती है। परन्तु सेती में पूजापादी आर्थिक सम्बन्धों एवं मुनाफे की प्रवृत्ति का विकास होते ही किसान यह अनुभव करने लगता है कि इतने मात्र से उसे १० पैसे या २० पैसे की क्षति होनी है। इस बिचार के मन में आने ही वह गन्ने या भुट्टे का तोड़ा जाना बन्द कर देता है। फिर सभी किसान रात में पंथायत करने हैं कि जो किसी के सेत से गन्ने या भुट्टे तोड़ेगा उसे ५ रुपये दण्ड भरना होगा। बदलते व्यवहार में नया सिद्धान्त बना कि किसी के सेत में उखाड़ (नुचगान) नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक कृषि व्यवस्था में गन्ने तथा भुट्टे का तोड़ा जाना किसान का यज्ञ गमभा जाना था जिसमें उसे पुनः साम होता है। उसी के अनुरूप सिद्धान्त बना था कि रात बत्तों को

गता या भुट्टा तोड़ने की मनाही नहीं की जा सकती ।

व्यवहार के साथ सिद्धान्त बदल जाता है ।

सामाजिक न्याय और ज्ञान का आधार

आत्मवादी दार्शनिक ज्ञान और सिद्धान्त की महिमा का वर्णन करते नहीं सकते थे । परन्तु मानव श्रम और व्यवहार को वे अतिशय घृणा की दृष्टि से देखते हैं । इसलिए कि सिद्धान्तों की चर्चा विशिष्ट लोग करते हैं और श्रम तथा व्यवहार में सर्वसाधारण लोग फसे रहते हैं । परन्तु ये विशिष्ट लोग जिनके आधार पर सिद्धान्तों की विवेचना करते हैं, ज्ञानों की प्राप्ति एवं सचय करते हैं वे सर्वसाधारण लोगों के व्यवहार ही हैं । और ये व्यवहार ही समाज में न्यायियों के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, उनकी सामाजिक आवश्यकता सिद्ध करते हैं और अन्त में वे ही उन्हें सफल बनाते हैं जिसके बाद समाज की समस्त चिन्तन त्रिषा और सिद्धान्त ही बदल जाते हैं ।

इस महामहिम मानव ने केवल प्रकृति से काम ही नहीं लिया, उसके भयावह रूप को केवल बदला ही नहीं, उसके सुखद रूपों में केवल वृद्धि ही नहीं की बल्कि ऐसी वस्तुओं का निर्माण भी किया जो प्रकृति से कई गुना अधिक दृढ़, स्थायी और मनोहर थी । और वंसा वह केवल अपने सामाजिक श्रम की महिमा के कारण कर सका ।

प्रश्न किया जाता है कि मानव ने ये अद्भुत कार्य अपने ज्ञान तथा सिद्धान्तों के कारण ही किये हैं । प्रश्न उठता है कि ये सिद्धान्त और ज्ञान कहाँ से आये ? सबसे पहले मानव की जीवित रहने के लिए आहार जुटाना पड़ा । इसके लिए कुछ काम करना जरूरी था और काम के दौरान उसे प्रकृति की शक्तियों से मुकाबला पड़ा । वह धीरे धीरे उन्हें समझने लगा । उत्पादन ने और नये विकास ने उसमें ज्ञान की आवश्यकता अनुभव कराई । प्राचीन काल में भी मनुष्यों को भूमि का रकबा नापने, औजार गिनने, पैदा हुए सामान को मापने आदि की आवश्यकता होती थी जिससे

गणित और उसके विभिन्न सिद्धान्तों का विकास होता गया। इन सिद्धान्तों के विकास के बाद व्यवहार अधिक सरल और अधिक लाभ-दायक हो जाता था।

इस प्रकार व्यवहार से उत्पन्न ज्ञान एवं सिद्धान्त व्यवहार को प्रोत्साहन देता था।

यही कारण है कि लेनिन ने व्यवहार और सिद्धान्त के आपसी सम्बन्धों पर अत्यधिक बल दिया है। वे एक-दूसरे के विकास की गति को कई गुना बढ़ा देते हैं। विपरीत इसके, व्यवहार के बिना सिद्धान्त निरर्थक हैं और कोरा वितण्डावाद है जैसे कि अधिकांश भारतीय दर्शन शास्त्र। और सिद्धान्त के बिना व्यवहार सर्वथा अन्धा है और वह केवल अराजकतावाद का सूत्रपात करता है। व्यवहार से उत्पन्न होकर सिद्धान्त व्यवहार का मार्ग प्रशस्त करता है और इस प्रकार इनका गहरा आपसी सम्बन्ध है।

व्यवहार सिद्धान्त की कसौटी है

जिस वस्तु का हमें ज्ञान हो जाता है या जो सिद्धान्त हम जान जाते हैं, वह खरा है या खोटा, इसकी परीक्षा के लिए व्यवहार के अलावा दूसरी कसौटी नहीं होती। हम बहस या शास्त्रार्थ चाहे जितना कर लें, परन्तु इसका निबटारा अन्त में व्यवहार ही करता है। कार्ल मार्क्स ने इस सम्बन्ध में कहा था—“यह प्रश्न कि वस्तुगत सत्य को मानव चिन्तन का गुण माना जा सकता है या नहीं सिद्धान्त का प्रश्न नहीं है, यह तो व्यवहारिक प्रश्न है। व्यवहार में मनुष्य के लिए सत्य की अर्थात् यथार्थ और सत्य को अपने चिन्तन की इह लौकिकता को, प्रमाणित करना अनिवार्य है।”

प्राकृतिक सिद्धान्तों की भांति सामाजिक-सिद्धान्त भी व्यवहार की ही कसौटी पर कसे जाते हैं। बहुत-सी राजनैतिक पार्टियाँ अपने सिद्धान्तों का वर्णन करती हैं तथा विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा समाजवाद की स्थापना

के दावे करती हैं। इनमें भारत की स सो पा, प्र सो पा, रूस, फ्रान्स, इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन और बहुतसे देशों की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियाँ आदि हैं। ये सभी पार्टियाँ मार्क्सवादी आन्दोलन की रीति-नीति का विरोध करती हैं, परन्तु अपने को समाजवाद का दावेदार बताती हैं। अराजकतावादी भी ऐसा ही करते थे। परन्तु सवा सी सास का व्यवहार बताता है कि मार्क्सवादी आन्दोलन एक तिहाई दुनिया में समाजवाद की स्थापना कर चुका है और ये पार्टियाँ प्रत्येक निर्णायक घड़ी में पूँजीवाद के लिए पापड़ बेसती हैं। वे कहीं भी समाजवाद नहीं ला सकीं।

बौद्धिक दासता का अन्त

मानव समाज के इतिहास ने अब तक विविध क्रान्तियों तथा दर्शनों के अनुभव किये हैं। मार्क्सवाद इन सभी क्रान्तियों की मूल प्रेरक शक्ति, अर्थ व्यवस्थाओं तथा आर्थिक उत्पादन सम्बन्धों को मानता है। सामाजिक जीवन का अस्तित्व उन आर्थिक साधनों पर निर्भर करता है जिन्हें एक पीढ़ी पहली पीढ़ी से विरासत में ग्रहण करती है और फिर उनमें गीण या मौलिक सुधार करके अगली पीढ़ी को सौंप देती है। ये साधन एक मंजिल तक तो पुरानी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते और परिणाम-स्वरूप पूरे सामाजिक ढांचे और दृष्टिकोण को चुनौती नहीं देते, परन्तु सदा ही ऐसा नहीं होता। जब आर्थिक ढांचा, रहन-सहन की परिपाटी और खाने-कमाने के तौर-तरीके पहली पीढ़ी के मुकाबले में मूल रूप से बदल जाते हैं, तो लोगों का सोचने-समझने और काम करने का तरीका तथा रस्मों-रिवाज भी बदलने लगते हैं। आम तौर पर यही से भगड़े शुरू होते हैं।

इन भगड़ों का भी ऐतिहासिक और आर्थिक कारण होता है। जब वह आर्थिक अन्तर्विरोध दूर हो जाता है जो सामाजिक तनाव उत्पन्न करता है तो पुराने अन्तर्विरोध शान्त हो जाते हैं तथा नये पैदा हो जाते हैं।

उदाहरण के लिए, जब योरोप में पूंजीवाद का तेजी के साथ विकास हुआ और सामन्ती अर्थ-व्यवस्था के स्वार्थों पर उदीयमान बूर्जुआ वर्ग ने लगातार आपत्त किये तो उसने केवल सामान्ती आर्थिक हितों और जमी-

भी प्रदान करता है। प्रकृति, ब्रह्माण्ड और धराचर जगत वास्तव में दारियो तक ही हमला सीमित नहीं रखा। सामन्ती आचार विचार, सम्पत्ता, सस्कृति और विचारधारा भी उनके हमलों का शिकार होती गयी। इस प्रकार सामन्तवाद बुर्जुआ वर्ग के चौतरफा हमलों का शिकार हुआ और नष्ट हो गया। यही स्थिति भारत में भी देखी गयी। महान् साम्राज्य विरोधी मुक्ति आन्दोलन के अवसर पर उदीयमान भारतीय पूँजीपति वर्ग और उसके विचारकों ने केवल साम्राज्यवाद पर ही आघात नहीं किये बल्कि उसके पोषक भारतीय सामन्तवाद पर भी जबरदस्त प्रहार किये। स्त्री शिक्षा, सहशिक्षा, अछूतोंद्वारा, जात-रात तोड़क मडल, पाखण्डों का खण्डन और ऐसे ही अनेक प्रगतिशील नारे लगाकर राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग जनवादी क्रान्ति की सफलता के लिए अभियान छेड़ रहा था।

परन्तु जैसे अपने दोगले आचरण और स्वभाव के कारण पूँजीपति वर्ग अपने से पहले की आर्थिक व्यवस्थाओं के अवशेषों का पूर्ण उन्मूलन नहीं करता, उन्हें पूरी तरह उखाड़कर नहीं फेंकता, उन तत्वों से समझौते करके उन्हें अपने अनुकूल मोड़ने का प्रयत्न करता है तथा कभी-कभी उनकी रक्षा तक करता है ताकि पूँजीपति के प्रतिक्रियावादी अस्तित्व की रक्षा के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा सके, उसी तरह, वह पुरानी व्यवस्था के रुढ़िवादी सत्कारों, परम्पराओं, और बौद्धिक अन्धविश्वासों को भी काममें रखता है। उसे यह डर सताता रहता है कि एक बार दिमागी गुलामी दूर होते ही, प्रगतिशील चिन्तन परम्परा की शुरुआत होते ही, मानव जाति न केवल सामन्ती दासता के खिलाफ विद्रोह कर उठेगी बल्कि हर प्रकार की आर्थिक, सामाजिक व बौद्धिक दासता का अन्त कर देगी। इसी से वह सबसे अधिक भय खाता है। वह जिस ढंग से पूँजीवाद के विकास से पहले वाली आर्थिक शक्तियों से समझौते करता है और इसीलिए प्रतिक्रियावादी हो गया है, उसी तरह वह अपने से पहले वाली विचारधाराओं तथा सामाजिक परम्पराओं का भी पक्षपोषण करता है।

अन्तर् केवल इतना है कि कुछ पूँजीवादी तत्व खुलेआम ऐसा करते-

है और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से पुरानी विचारधाराओं को "भारतीय परम्पराओं" के नाम पर "आशीर्वाद" देते हैं।

जनसंघ खुले आम पुराणपंथिता का परोकार है जबकि स्वतन्त्र पार्टी आधुनिकता की पक्षधर है। परन्तु व्यवहार में वे दोनों ही पूंजीवाद के प्रतिक्रियावादी संस्करण हैं।

इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वर्गों की भूमिका तथा उनके वर्गीय दृष्टिकोण और विचारधाराओं का प्रभाव सभी को स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा है। सब लोग यह समझने लगे हैं कि पूंजीवाद इस युग में अपने ऐतिहासिक कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है। वह जिस तरह पुराने आर्थिक हितों तथा स्वार्थों को आर्थिक जीवन की सीमाओं से बाहर नहीं धकेल सकता, उसी तरह बौद्धिक चिन्तन के क्षेत्र से भी वह अर्वाचानिक चिन्तन परम्पराओं को बाहर नहीं धकेल सकता। यह ऐतिहासिक विडम्बना ही समझनी चाहिए कि गैर-पूँजीवादी आर्थिक विकास के माध्यम का सहारा लेकर सर्वहारा वर्ग जिस तरह एक ओर तो पूँजीवाद के विकास से पहले की पूर्वा-वस्थाओं के अवशेषों का उन्मूलन करता है, पूँजीवाद को एकाधिकार की ओर बढ़ने से रोकता है तथा समाजवादी आर्थिक पुनर्गठन के लिए जमीन तैयार करता है, उसी तरह, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से वह उन तमाम दूषित विचारधाराओं का प्रभाव खोता है जो मानव को, बौद्धिक क्षमता में जकड़े रहती हैं और खुले दिमाग के जरिये उसे सर्वांगीण उत्पत्ति के पथ का पथिक होने से रोकती हैं। भिन्न परिस्थितियों में ये कार्य पूँजीवाद के थे।

मानसवाद वास्तव में हर तरह की बौद्धिक दासता का, दिमागी गुलामी का अन्त कर देता है। वह प्रकृति और समाज के रहस्यों को रहस्य नहीं रहने देता। खुली पुस्तक के पन्नों की तरह उसे खोलकर रख देना है। वह केवल पन्ने ही नहीं खोलता है बल्कि उन्हें पढ़ने की क्षमता एवं माहम भी प्रदान करता है। प्रकृति, ब्रह्माण्ड और चराचर जगत वास्तव में

जितना विशाल और महान् है, उसका विराट् रूप सबसे पहले मार्क्स-वाद ने ही प्रकट किया है। परन्तु यह भी सर्वविदित है कि मानव मस्तिष्क की अजेयता, दुरुहता और असाधारण क्षमताओं के सम्बन्ध में भी मार्क्सवाद ने ही सबसे पहले प्रकाश डाला है। मुक्ति, मोक्ष और ऐसी ही व्यक्तिगत एवं स्वार्थी धारणाओं में फसा कर पुराने दार्शनिकों ने मानवजाति को बहुत सीमित गोरखघड़े में जलझा दिया था। वह जीवन और मृत्यु की तरंगों पर झूलता रहता था और परलोक की चिन्ता में इस लोक के कर्तव्यों से विमुक्त सा व्यर्थ में जीवन गवाता रहता था। परन्तु मार्क्सवाद अद्भुत दर्शन है। वह दर्शन को विज्ञान के रूप में परिणत करता है। प्रकृति और समाज की प्रत्येक घटना में वह उच्छृंखलता और अनियमिता नहीं देखता। प्रकृति जितनी विराट् है, मानव मस्तिष्क की क्षमतायें उतनी ही विराट् और असীमित हैं। जैसे प्राकृतिक साधन असीमित हैं और धरती पर दस अरब लोगों से भी अधिक की आवश्यकतायें पूरी की जा सकती हैं, उसी तरह मानव मस्तिष्क प्राकृतिक रहस्यों का भेदन करके सौन्ध्र मण्डल और विराट् ब्रह्माण्डों की खोज कर सकता है। जिस तरह, प्राकृतिक साधनों का मानव मात्र की सेवा में प्रयोग करने के लिए क्षोषण पूर्ण व्यवस्थाओं का अन्त करना आवश्यक है, उसी तरह मानव को दिमागी गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए अध्यात्मवाद और अतिभूतवादी दर्शनों से छुटकारा दिलाना परम अनिवार्य है।

यदि हम यह दावा करें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मानव समाज की मुक्ति के मार्ग में जितनी बड़ी बाधा बौद्धिक दासता है, उतनी कोई भी बाधा नहीं है। एक तो पुरानी परम्परायें और रूढ़ियाँ मानव को प्राकृतिक रहस्यों की खोज में साहसपूर्ण छलांग लगाने से रोकती रहती हैं, दूसरे ज्यों ही कोई विघ्न आकर अटकाव पैदा करता है त्यों ही मानव का आत्मविश्वास टूटने लगता है और वह पीछे की ओर मुड़ कर देखने लगता है। पीछे की ओर मुड़कर देखना आगे बढ़ते हुए कदमों के एक जाने की निशानी है। इसका यह मतलब नहीं है कि मार्क्सवाद पीछे

की ओर मुड़कर देखना घुरा समझता है। परन्तु वह इसे केवल इन अर्थों में ही सार्थक समझता है जिन अर्थों में हम अतीत की विफलताओं से सबक लेकर आगे के लिए सफलतापूर्वक अभियान चलाने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु 'शंकाकुल' भविष्य के मुकाबिले 'उज्ज्वल' अतीत की चर्चा करना और इस प्रकार, भूतकाल की ओर देखते रहना मार्क्सवाद की दृष्टि में प्रतिक्रियावादी भटकाव है।

इस प्रकार, मार्क्सवाद सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षेत्रों में एक नये मानव के अवतार की विजय दुन्दुभी बजाता है। जो लोग बूढ़े भारत का कायाकल्प करना चाहते हैं और उसकी गतिरुद्ध नस-नाड़ियों में नये रक्त का संचार करने की सोचते हैं उनके लिए मार्क्सवाद का अध्ययन करना प्रथम आवश्यकता है।

मार्क्सवाद यह विश्वास पैदा करता है कि संसार में कोई भी वस्तु अज्ञेय नहीं है। प्रत्येक वस्तु और घटना जानी जा सकती है और जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह प्रामाणिक है। जब वस्तु की ज्ञेयता और ज्ञान की प्रामाणिकता में इतना अटूट विश्वास उत्पन्न हो जाता है तभी मानव मस्तिष्क की असीमित सृजन क्षमताओं के द्वार मुक्त होते हैं।

विज्ञान की विभिन्न शाखाओं तथा अंगों ने जो खोजें की हैं तथा प्रतिदिन की जा रही हैं उन्होंने अब तक के समस्त दर्शनों को कूड़े के ढेर पर पटक दिया है। केवल मार्क्सवाद ही न केवल वैज्ञानिक खोजों की कसौटियों पर खरा उतर रहा है बल्कि उनके लिए दिशादर्शक ध्रुव तारे की तरह काम कर रहा है। जब हम प्रकृति के नियमों का पता लगाकर अपनी सुख-सुविधाओं के साधनों का उत्पादन करना चाहते हैं तब मार्क्सवाद उन सिद्धान्तों का बोध कराता है जो इस लक्ष्य की पूर्ति करने में सहायक बनते हैं। और जब हम शोषण तथा हिंसा की शक्तियों से मानवता की मुक्ति दिलाने के संघर्ष का प्रारम्भ करते हैं तब मार्क्सवाद वह चेतना प्रदान करता है जिसके प्रकाश में विभिन्न वर्गों की भूमिका समझना आसान हो जाता है। यह समझकर ही शोषक वर्गों के खिलाफ शोषित

वर्गों को लामबन्द किया जा सकता है।

यह कितने आश्चर्य की बात है कि इस दुनिया में कुछ प्रचलित नाम ऐसे हैं जिनका अर्थ केवल आधुनिक मार्क्सवाद से ही मेल खाता है। उदाहरण के लिए, ससार और जगत को ही ले लें। ससार का अर्थ हुआ जो निरन्तर आगे की ओर सरकता रहता है। (ससरति इति ससार) इसी प्रकार जगत का अर्थ होता है जो निरन्तर गतिशील रहता है और कभी रुकता नहीं। मार्क्सवाद प्रत्येक वस्तु और घटना को निरन्तर गतिशील बताकर और गति के मूल प्रेरक नियमों की ओर संकेत करके ऐसी वस्तुगत परिस्थितियाँ तैयार करता है जिनमें मानव स्वयं विघाता बन जाता है और वह आस-पास के पर्यावरण का दास न रह कर स्वामी बन जाता है।

परन्तु, जैसा कि पीछे बताया गया है, अब तक के तमाम दर्शनों के मुकाबिले में मार्क्सवाद सर्वथा नये ढंग का दर्शन होकर भी पुराने दर्शनों का प्रतिवाद मात्र नहीं है और न वह उनका निषेध करता है। अब तक दर्शनों के सामने महान् वैज्ञानिक उपलब्धियों का अभाव था जिनसे वे लाम नहीं उठा सकते थे और दूसरी ओर सर्वहारा वर्ग की तरह का कोई ऐसा पक्षधर वर्ग भी उस समय उत्पन्न नहीं हुआ था जो समस्त पूर्वाग्रहों का परित्याग करके वैज्ञानिक समाजवाद और मार्क्सवादी चेतना के लिए अनवरत संघर्ष करता।

मार्क्सवाद सिखाता है कि ऐतिहासिक परिस्थितियाँ और वातावरण मिलकर ही किसी कार्य और घटना को साकार करते हैं। आज वे ऐतिहासिक परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनमें विज्ञान की नित नई खोजों के आधार पर मार्क्सवाद को भरा पूरा किया जा सकता है। आज सर्वहारा के रूप में ऐसी सामाजिक शक्ति का उदय हो चुका है जो पूरी मानवता की मुक्ति के लक्ष्य से प्रेरित है और जब तक पूरी मानवता स्वतन्त्र नहीं हो जाती तब तक वह स्वयं को भी स्वतन्त्र नहीं कर सकती। इस प्रकार, मार्क्सवाद के रूप में मानव जाति की मुक्ति का अमोघ सिद्धान्त और

सर्वहारा वर्ग के रूप में मानव जाति की मुक्ति की अजेय सेना को ऐतिहासिक परिस्थितियों ने एक साथ उजागर किया है। अब तक के तमाम दर्शन समाज की मुक्ति की चर्चा के साथ प्रारम्भ होते थे और अन्त में पूरे समाज को रुढ़िवाद की नई व पुरानी जकड़बन्दियों में जकड़ देते थे। परन्तु जैसे विज्ञान प्रत्येक प्रकार के अंधविश्वास और रुढ़िवाद का परम शत्रु है, उसी प्रकार मानसवाद प्रत्येक अंधविश्वास और अज्ञान-मूलक परम्पराओं का जन्मजात शत्रु है।

इसके अलावा अब तक बड़े-बड़े ऋषियों, मुनियों, पीर-पैगम्बरों और महात्माओं ने मानव मुक्ति के बड़े-बड़े उपदेश दिये हैं। परन्तु अंत में निराश होकर वे भभूत भलकर जंगलों में चले गये और घूनी रमाकर अपनी ही मुक्ति के लिए साधना में लीन हो गये। उनमें जो धटिया किस्म के थे, वे जन-समुदाय में ही रह कर दूसरों को मुक्ति के उपदेश देते रहे और खुद सुरा-सुन्दरी में आसक्त रहते रहे। सामाजिक मुक्ति के लिए काम करने की क्षमता किसी में भी नहीं थी। समाज एक प्रकार की दासता से निकलकर दूसरे ढंग की दासता में उलझ-उलझ कर गिरता रहा। अब तक के 'मुक्ति दाता' पूरे समाज की मुक्ति का नारा देकर अपना अभियान छोड़ते थे। परन्तु अन्त में वे अपनी मुक्ति की ही कामनाओं में डूबकर रह जाते थे। परन्तु सर्वहारा वर्ग अब तक की परम्पराओं के विपरीत चल रहा है। वह समाज की मुक्ति के नारे के साथ अपना अभियान नहीं छोड़ता है। वह अपनी ही मुक्ति के कार्यक्रम की चर्चा करता है। परन्तु वह शोषण-पूर्ण समाज की सबसे निचली परतों में रहता है। जब तक पूरा समाज शोषण तथा हिंसा से मुक्ति नहीं पा लेता तब तक वह स्वयं भी मुक्त नहीं हो पाता। शोषण एवं हिंसापूर्ण व्यवस्था का सारा भार उसी पर टिका हुआ है। उसके मुक्ति प्राप्त करने से पहले पूरे समाज का मुक्त हो जाना अनिवार्य है। इसीलिए सर्वहारा वर्ग को पूरी मानव जाति का मुक्तिदाता कहा जाता है।

मार्क्सवाद और सामाजिक क्रांति

मार्क्सवाद ने दर्शनशास्त्र को एक नया आयाम और गरिमा प्रदान की है। मार्क्सवाद के उदय से पहले वह धार्मिक सिद्धान्तों और प्रायः अन्ध-विश्वासों का पक्ष-पोषण किया करता था। यही कारण है कि वह सामाजिक प्राप्तियों और बौद्धिक विकास का अग्रगामी पक्ष होने के बजाय उसका पृष्ठगामी दुमछल्ला था। परन्तु मार्क्सवाद ने उसे उसके योग्य स्थान पर प्रतिष्ठित किया है।

ऐसा इस कारण संभव हुआ है कि मार्क्सवाद के उदय से पहले पदार्थ विज्ञान, रसायन शास्त्र, ज्योतिष, ब्रह्माण्ड विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, समाज शास्त्र और विज्ञान की विविध शाखाओं तथा अगो और उपागो की गम्भीर गवेषणायें हो चुकी थीं। विविधतापूर्ण वैज्ञानिक चेतना ने पुराने अन्धविश्वासों के स्थान पर ऐसी चिन्तन प्रणाली का विकास संभव कर दिया था जिसमें अन्धविश्वासों के लिए कोई स्थान नहीं था और जो प्रत्येक विवादास्पद तथा जटिल समस्या का गणितशास्त्र की भाँति खरा और सुस्पष्ट समाधान प्रस्तुत करता था।

इसी प्रकार, विज्ञान को भी मार्क्सवाद ने ही महिमामण्डित किया है। इससे पहले विज्ञान को दर्शनशास्त्र से पृथक् और घटिया समझा जाता था। प्राविधिक शास्त्र (कारीगरी) को तो सामन्तवाद की भाँति पूँजीवाद में भी रोजी कमाने का और निम्न कोटि के सामाजिक तत्वों (वर्गों) का उपकरण मात्र समझा जाता रहा है। परन्तु मार्क्सवाद पहला वर्शन है जिसने वैज्ञानिक खोजों तथा कारीगरों के आविष्कारों के

आधार पर नई सैद्धांतिक मान्यताओं की स्थापना की है। इन मान्यताओं के सुसंगत समुच्चय के रूप में जब मार्क्सवाद का आविष्कार हुआ तो वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर बने वैज्ञानिक उपकरणों (कारीगरी आदि) का गौण स्थान कैसे बना रहता? इन्होंने नई दार्शनिक मान्यताओं के लिए भूमिका तैयार करके स्वयं को उतना ही सम्मानित किया है जितना दर्शनशास्त्र स्वयं है।

यही कारण है कि मार्क्सवाद ने डार्विन, न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन और अन्य वैज्ञानिकों को वही स्थान प्रदान किया है जो किसी बड़े से बड़े दार्शनिक या महर्षि को इतिहास ने दिया है। और क्योंकि विज्ञान का क्षेत्र असीमित है, ग्रहाण्ड और प्रकृति के प्रत्येक सूक्ष्म तथा बृहत् आकार उसके विवेचना क्षेत्र में आते हैं, इसीलिए मार्क्सवादी दर्शन भी असीमित एवं विविध है तथा उसकी विवेचना के क्षेत्र में वह प्रत्येक वस्तु एवं घटना स्वयंमेव आ जाती है जिसका अस्तित्व दूसरी घटनाओं तथा वस्तुओं को प्रभावित करता है।

इस प्रकार, मार्क्सवाद वह पहला दर्शन है जो वस्तुओं तथा घटनाओं को, अन्य दर्शनों की भांति, एकाकी एवं एकांगी रूप में नहीं देखता बल्कि समग्रता के रूप में देखता है और यह मानता है कि कोई विचार कभी अकेला पैदा नहीं होता बल्कि अपनी समकालीन परिस्थितियों के स्वाभाविक परिणाम के रूप में उदय प्राप्त करता है। मार्क्सवादी दर्शन के प्रकाश में हम किसी समाज में पनपने वाले विचारों के आधार पर समकालीन सामाजिक ढाँचे की कल्पना कर सकते हैं और इसी प्रकार, सामाजिक ढाँचे का ज्ञान प्राप्त करके उसमें पनपने वाले विचारों का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं।

मार्क्सवाद ऐसा दर्शन है जो प्रकृति, समाज, प्राकृतिक नियम, और मन-विचार तथा आत्मा आदि के सम्बन्ध में विचार करते समय सभी किसी एक पक्ष पर ज़रूरत से अधिक जोर नहीं देता और किसी पक्ष को, अनावश्यक समझकर उपेक्षा के गर्त में नहीं फेंकता। यही कारण है कि

वेदान्ती और विज्ञानवादी चेतना पर अत्यधिक जोर देकर पूरे विश्व में केवल चेतना ही चेतना व्याप्त देखते हैं और उनके एकांगी दर्शन में वह प्रत्येक वस्तु तुच्छ एवं मिथ्या ली जाती है जो शुद्ध चेतना नहीं है। विपरीत इसके, कुछ जड़ भूतवादी अपने एकांगी दृष्टिकोण का अनुसरण करते-करते चेतना को भी जड़ भूत का अभिन्न रूप मानते हैं। परन्तु मार्क्सवाद इन दोनों दृष्टिकोणों को एकांगी मानता है। चेतना भूत से पृथक् रहकर पैदा नहीं होनी और न विकसित होती है। इन दोनों में भूत मूल है और चेतना गौण है अर्थात् उसका विकार है। इसी प्रकार, चेतना भूत का परिणाम तो जरूर है परन्तु वह वंसा ही भूत नहीं है जैसा इंट-पत्यर है। वह मस्तिष्क का अति जटिल गुण धर्म है। मस्तिष्क पर पड़ा हुआ वस्तुओं का प्रतिबिम्ब भावनात्मक है, मानसिक होता है। इस प्रकार, मार्क्सवाद जड़, प्रकृति और चेतना की विवेचना करते समय दोनों को परोक्ष महत्व एवं स्थान प्रदान करता है।

मानव सम्यताओं और दार्शनिक मान्यताओं की सृष्टि अपने आप और अमूर्त रूप से नहीं हो जाती। इनकी रचना सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों की उपेक्षा करके किन्हीं ऋषि-मुनियों द्वारा समाधि में बैठ कर भी नहीं की जाती। प्रत्येक दार्शनिक दृष्टिकोण समाज में प्रचलित उत्पादन पद्धति और आर्थिक परिस्थितियों का ही अनुसरण करता है। परन्तु नई आर्थिक परिस्थितियाँ अपने आप जन्म नहीं लेती। वे नये आर्थिक उपकरणों अर्थात् पैदावार के नये साधनों के जरिये जन्म लेती एवं विकसित होती हैं। इस प्रकार, नये औजार और उनसे काम लेने वाली तथा उन्हें बनाने वाली सर्वसाधारण जनता का महत्व पहली बार मानव इतिहास में मार्क्सवादी दर्शन ने ही प्रतिष्ठित किया है। यह साधारण-सी मौलिकता नहीं है। मार्क्सवाद ऐसा दर्शन है जिसने सर्वसाधारण जनता को इतिहास निर्माता के रूप में और विज्ञान तथा कारीगरी को दार्शनिक आधार के रूप में प्रस्तुत करके स्वयं को उनके प्रेरक के रूप में प्रस्तुत किया है।

यही कारण है कि मार्क्सवाद जैसे समाज में प्रचलित आत्मवादी दार्शनिकों ग्याय-वंशेपिक, सांख्य, योग, वेदान्त, भौमांसा, और बौद्ध तथा जैन दर्शनों से मेल नहीं खाता उसी तरह, लोकायत, चार्वाक और बृहस्पति के अनात्मवादी दर्शनों से भी न तो वह मेल खाता है और न प्रेरणा लेता है।

यही कारण है कि मार्क्सवाद नई मानवता का दर्शन बन गया है और प्रत्येक प्रकार के शोषण तथा दिमागी गुलामी का उन्मूलन करने के लिए वह अजेय सिद्धान्तिक अस्त्र बन गया है। यद्यपि बार-बार यह घोषणा की जाती है कि वह पुराना पड़ गया है तथा दफना दिया गया है, परन्तु ऐसी प्रत्येक घोषणा के बाद वह और भी अधिक नवीन एवं स्फूर्तिदायक होकर सामने आता है।

यही दर्शन इस ऐतिहासिक अनिवार्यता की ओर संकेत करता है कि पूँजीवाद की सत्ता उखाड़कर समाजवाद की स्थापना की जाय और उसके शासनतंत्र को छिन्न-भिन्न करके सर्वहारा शासनतंत्र की स्थापना की जाय। पूँजीवाद और समाजवाद के बीच में संक्रांति काल की अनिवार्यता पर भी मार्क्सवाद ही बल देता और कहता है कि सर्वहारा अधिनायकवाद के बिना समाजवाद में कभी सन्तरण नहीं हो सकता। मार्क्सवादी दर्शन की विशेषता केवल इतनी ही नहीं है कि वह जीवन का दर्शन है और अमजीबी जनता के सामाजिक संघर्षों का स्वाभाविक फल है बल्कि उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह समतामयिक सामाजिक विकास की वैज्ञानिक अभिव्यक्ति है और अब तक की समस्त दार्शनिक धारणाओं का असंगत निष्कर्ष है।

मार्क्सवाद की विशेषता समाजवादी आदर्शों की स्थापना करना ही नहीं है। इसलिए कि मार्क्स से भी बहुत पहले अनेक सुधारकों ने पूँजीवाद के विकल्प के रूप में समाजवादी आदर्शों के सिद्धान्त की स्थापना कर दी थी। यह बात दूसरी है कि उनके समाजवादी दृष्टिकोण केवल कल्याणवादी थे और वास्तव में पूँजीवाद का विकल्प दे सकने में पूर्ण असमर्थ थे। इन्हें तीन भागों में बांटा जा सकता है :—काल्पनिक साम्यवादी,

काल्पनिक समाजवादी और टटपूजिया समाजवादी ।

काल्पनिक साम्यवादी सामाजिक विषमता से घृणा करते थे, समानता लाना चाहते थे और उनका विचार था कि कुछ सामन्तशाह और पूजीवादी व्यक्तिगत रूप से इसके लिए उत्तरदायी हैं कि समाज में विषमता नहीं मिट पाती । यही कारण है कि ये लोग षडयन्त्रकारी प्रवृत्तियों और आन्दोलनों में सम्मिलित होकर इनके व्यक्तिगत उन्मूलन के लिए प्रयत्न करते थे । इससे अराजकतावादी आन्दोलन को बढ़ावा मिला । मार्क्सवाद की सिद्धान्तिक विजय के बाद काल्पनिक साम्यवादियों का एक बड़ा हिस्सा अपने सिद्धान्त की असरता अनुभव करके मार्क्सवादी आन्दोलन में सम्मिलित होता गया ।

काल्पनिक समाजवादियों ने अपने प्रभावशाली तर्कों और कार्यों द्वारा बहुत पहले ही यह सिद्ध कर दिया था कि पूजीवाद समाज की नई उदीयमान आवश्यकताओं पूरी करने में असमर्थ है और नित नई समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता । यही कारण है कि यद्यपि उनके काल्पनिक समाजवादी प्रयोग विफल हो गये तथा ऐसा होना स्वाभाविक भी था । परन्तु उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद के विकास के लिए ऐसी सामग्री तैयार कर दी जिसके अभाव में उसका चरितार्थ होना कदापि संभव न होता । अन्तर केवल इतना था कि काल्पनिक समाजवादी उन सामाजिक नियमों से अनभिज्ञ थे जो समाज का संचालन करते हैं । वे यह मानते थे कि कुछ व्यक्तियों का हृदय परिवर्तन कर देने से सामाजिक विषमता का अन्त किया जा सकता है । यही कारण है कि सवहारा वर्गों की इस सन्दर्भ में विशेष ऐतिहासिक भूमिका है और उसकी पहलवदमी तथा नेतृत्व के बिना समाजवाद विजयी नहीं हो सकता ।

निम्न पूजीवादी समाजवादियों का वास्तव में समाजवाद से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा । जिस समय पूजीवाद ने वृहत् आकार धारण करना प्रारम्भ किया और लघु उद्योगों के स्थान पर विशालकाय संयंत्रों की स्थापना होने लगी उस समय आदि निम्न प्रभू पूजीवादी विचारकों

ने पूंजीवाद को कोसना प्रारंभ कर दिया जो लघु-उत्पादन को नष्ट कर रहा था। ये लोग लघु-उत्पादक संघों और सहकारिता द्वारा पूंजीवाद की विशाल वृद्धि एवं बृहदाकार धारणा का विरोध कर रहे थे। परन्तु इनका विरोध अनसुना होता गया। इसलिए विशाल संघर्षों की ओर बढ़ना पूंजीवाद की स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसे कुछ व्यक्तियों के विरोध-मात्र से नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा लघु-उत्पादन या सहकारिता कभी पूंजीवादी व्यवस्था के विकल्प नहीं बन सकते।

कुछ लोग यह दावा करते हैं कि काल्पनिक साम्यवाद या काल्पनिक समाजवाद की धारणायें अति प्राचीन हैं और केवल भूतकाल के इतिहास में ही कहीं स्थान पाती होंगी। वर्तमान में उनकी चर्चा का कोई महत्व नहीं है। परन्तु यह धारणा निराधार है। इसलिए कि आज भी काल्पनिक साम्यवाद और समाजवाद पूरे विश्व में मार्क्सवाद का विरोध करने के काम में प्रयुक्त किये जाते हैं। मार्क्सवाद के रूप में काल्पनिक साम्यवाद आज विश्व पूंजीवादी व्यवस्था अर्थात् साम्राज्यवाद का अभिन्न सहयोगी है तथा सर्वोद्यम आदि के रूप में काल्पनिक समाजवाद और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी आदि के रूप में वह साम्यवादी आन्दोलन के विरोध में घातक अस्त्रों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।

मार्क्सवाद के रूप में वैज्ञानिक समाजवादी आन्दोलन सर्वहारा को नये सामाजिक उत्तरदायित्वों का बोध कराता है और ऐसी कार्य विधि का प्रतिपादन करता है जिसे अमोघ अस्त्र के रूप में कोटि-कोटि सर्वहारा वर्ग अपनाता जाता है। कहा जाता है कि मार्क्सवाद ऐसे पूंजीवाद की असंगतियों को देखकर विकसित हुआ था जो अब अपना आकार खो चुका है और नये रूप में उतरा है। मार्क्सवाद उसकी समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है, आदि। परन्तु पूंजीवाद जैसे-जैसे 'बदलता' है अर्थात् नये रूपों में आता जाता है, वैसे-वैसे उसकी असंगतियाँ अधिक स्पष्ट होती जाती हैं और मार्क्सवाद की भविष्यवाणी अधिक सच होती जाती है।

वास्तव में मार्क्सवाद दर्शन तो है ही साथ ही विज्ञान भी है। विज्ञान कभी पुराना और बासी नहीं होता। नई-नई खोजों और उपलब्धियों से वह सदा भरा पूरा होता है। जैसे-जैसे सामाजिक परिस्थितियाँ और वर्गीय सम्बन्ध बदलते हैं, वह उनका मूल्यांकन एवं अध्ययन करता है। इसी अध्ययन के आधार पर मार्क्सवाद अपनी कार्यविधि और रणनीति बनाता है एवं नये सिद्धान्तों की मान्यता प्रतिपादित की जाती है। उदाहरण के लिए पदार्थ विज्ञान की आधुनिकतम गवेषणाओं ने इस शास्त्र में नई मान्यताएँ स्थापित की हैं। परन्तु क्या इनसे न्यूटन की पुरानी मान्यताओं का खण्डन हो जाता है। विपरीत इसके, उन गति सम्बन्धी मूल सिद्धान्तों का और भी अधिक पक्ष पोषण होता है।

यही बात मार्क्सवाद पर भी लागू होती है। मार्क्स और एंगेल्स ने सामाजिक विकास के जिन नियमों की खोज की थी, उनके अनुसार पूँजीवाद के स्थान पर समाजवाद की विजय अवश्यम्भावी थी। यह बात दूसरी है कि पूँजीवाद के साम्राज्यवाद के रूप में अवतरण के बाद ये सामाजिक नियम और भी उग्र एवं व्यापक हो उठे तथा सर्वहारा वर्ग के साथ स्वाधीनता प्रेमी जनता के विशाल बहुमत को लाकर खड़ा करने लगे। इस परिस्थिति का मूल्यांकन करके लेनिन ने औद्योगिक देशों के सर्वहारा वर्ग के पूँजीवाद विरोधी सघर्ष में औपनिवेशिक जनता के साम्राज्य-विरोधी आन्दोलनों को निकटतम सहयोगी के रूप में चित्रित करके उन नियमों की वैज्ञानिक उपादेयता को और भी अधिक सुस्पष्ट एवं व्यापक बना दिया। इससे मार्क्सवाद की मौलिक धारणाओं का खण्डन नहीं बल्कि भण्डन होता है।

यही कारण है कि अपने स्वयं काल के अवसर पर ही मार्क्सवाद सभी अन्य विचारधाराओं को पराभूत करने में एवं अपनी सर्व श्रेष्ठता स्थापित करने में कामयाब होता गया। मार्क्सवाद ने पूँजीवाद के दक्षिण-पथी प्रतिक्रियावाद या वामपथी स्कीर्णतावादी अवसरवाद के रूप में स्वयं को अभी धेणीबद्ध नहीं किया। विपरीत इसके उसने पूँजीवाद के

समानान्तर कार्यक्रम के रूप में अपनी नीति समाज के सम्मुख रखी। बाद के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावाद की भांति वामपंथी संकीर्णतावाद भी साम्राज्यवाद के सहयोगी के रूप में उभरा है।

माक्सवाद जितना गतिशील और शक्तिशाली है, यह आभास लेनिनवाद को समझे बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि लेनिन न होते तो माक्सवाद के नाम पर ही माक्सवाद की हत्या करने वाले परास्त नहीं किये जा सकते थे। बदलती हुई आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करके माक्सवाद की जीवनदायिनी शिक्षाओं पर अमल करना कभी संभव न होता और तब माक्सवाद के अनुयायियों द्वारा ही माक्सवाद की हत्या कर दी जाती। यही कारण है कि लेनिन की शिक्षाओं ने न केवल माक्सवाद की काया कत्तुपित होने से रोकी है बल्कि उसके सिद्धान्तों को अधिक भरा-पूरा किया है और उसकी क्रान्तिकारी अन्तरात्मा को निखारा है।

जब कुछ लोग नवयुवक कार्ल माक्स को परिपक्व कार्ल माक्स के मुकाबले खड़ा करके 'पूजी' की मान्यताओं के विरुद्ध सैद्धान्तिक संघर्ष करने लगे तो कामरेड लेनिन ने 'कार्ल माक्स' नामक सघु पुस्तिका लिख कर उनका मुंहतोड़ जवाब दिया।

कार्ल माक्स और एंगेल्स की मृत्यु के बाद द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय नेताओं ने पूरे संसार में माक्सवाद की शिक्षाओं में संशोधन करना शुरू कर दिया। ये लोग माक्सवाद के नाम पर माक्सवाद का खण्डन करते थे और अन्तर्राष्ट्रीयता के नाम पर राष्ट्रीय पूंजीवादी हितों के साथ ताल-मेल बँठा रहे थे। माक्सवाद को निम्न पूंजीवादी विचारधारा में दूषित कर रहे थे और माक्सवाद में संशोधन करना अपनी 'मोलिकता' मानते थे। इसमें संदेह नहीं है कि रूस, जर्मनी, फ्रांस और अन्य योरोपीय देशों में अनेक सच्चे माक्सवादियों ने जमकर संशोधनवादियों के साथ संघर्ष किया तथा माक्सवादी सिद्धान्तों की पत्रिका की रक्षा की। इनमें रूस के प्लेखानोव और जर्मनी की सग्नजम्बर्ग का नाम इतिहास में अमर हो गया।

है। परन्तु इसे प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है कि मार्क्सवादी शिखर पर सशोधनवाद के मड़राते काले बादलों को लेनिनवाद का प्रकाश ही ध्वस्त कर सका था। जिसके अभाव में मार्क्सवाद भी केवल एक सैद्धान्तिक सम्प्रदाय के रूप में ही बदल कर रह जाता।

इसी प्रकार एक सैद्धान्तिक भटकाव और भी था जो मार्क्सवाद को सामाजिक क्रातियों का अमोघ अस्त्र होने से विमुक्त कर रहा था। वह था कठमुल्लापन अर्थात् जड़ सूत्रों की भाँति मार्क्स की उक्तियों को रट लेना, समय-असमय दोहराते रहना और उन सामाजिक परिस्थितियों को ठोस रूप में समझने का प्रयत्न तक न करना जिनमें रह कर क्रांति का लक्ष्य प्राप्त करना है। ये लोग अपने आपको कट्टर 'मार्क्सवादी' कह कर पुकारते थे। मार्क्स के सिद्धान्त सूत्रों से 'अलग हटना' पाप मानते थे। परन्तु यह नहीं जानते थे कि उन मार्क्सवादी सूत्रों का वास्तविक तात्पर्य क्या है और वे कैसे चरितार्थ किये जा सकते हैं। हर प्रकार की दिमागी (बौद्धिक) दासता के शत्रु—मार्क्सवाद को भी इन्होंने एक नई प्रकार की बौद्धिक दासता में जकड़ दिया था और मौलिक चिन्तन की प्रक्रिया बन्द कर दी थी। कामरेड लेनिन ने अपनी तेजस्वी लेखिनी और प्रखर बौद्धिक चिन्तन शैली द्वारा ऐसे लोगों द्वारा फैलाया गया भ्रमजाल इस प्रकार निरस्त कर दिया जैसे सूर्योदय कुहरा भी देता है।

पूँजीवाद से समाजवाद में सन्तुलन का सिद्धान्त बहुत जटिल है और इस प्रश्न पर सबसे गंभीर विवाद चल रहा था। कामरेड लेनिन ही विश्व की सबसे पहली समाजवादी क्रांति के शिल्पकार थे। इस क्रांति को विफल करने के लिए भी मार्क्सवाद विरोधियों ने 'मार्क्सवाद' का ही सहारा लिया था। वे कहते थे कि समाजवादी क्रांति अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप की होती है और वह किसी एक देश में सफल नहीं हो सकती। ये 'स्थायी क्रांति' वाले समाजवादी क्रांति को सोवियत संघ में उसके भाग्य के भरोसे छोड़कर सम्पूर्ण योरोप पर धावा बोलने का आह्वान करते थे। ट्राट्स्की इस सिद्धान्त के मुख्य प्रवक्ता थे। परन्तु का० लेनिन

ने इस प्रश्न पर गंभीर सैद्धान्तिक विवेचना करके क्रांति-विरोधियों का मुंह कुचल दिया। लेनिनवाद का गंभीर अध्ययन करने के लिए निम्न-लिखित ऐतिहासिक रचनाओं ने लेनिन का नाम अमर कर दिया है:

क्या करें, जनवादी क्रांति में समाजवादी जनवाद की दो कार्यनीतियाँ, साम्राज्यवाद, अवसरवाद और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय पतन, वर्तमान क्रांति और गद्दार काट्स्की, वामपंथी साम्यवादी : बालग्याधि और विभिन्न पार्टों अधिवेशनों में उनके भाषण।

समाजवादी क्रान्ति के सम्बन्ध में कामरेड लेनिन के सिद्धान्त कम्युनिस्ट आन्दोलन के सिद्धान्त हैं।

यद्यपि यह सही है कि कामरेड लेनिन की उल्लिखित एवं अनुलिखित रचनायें सारी ही महत्वपूर्ण हैं और एक भी ऐसी नहीं है जिसकी पूर्ति करना संभव हो, परन्तु 'साम्राज्यवाद' एवं 'राज्य और क्रांति' उनकी ऐसी युगान्तकारी रचनायें हैं जिन्होंने इस शताब्दी की सभी समाजवादी एवं जनवादी क्रांतिमूर्तों का मार्ग निर्धारण किया है। उदाहरण के लिए जब तक पूँजीवाद ने साम्राज्यवाद के रूप में आकार धारण नहीं किया था और उसका श्वेद प्रतिक्रियावादी रूप नहीं निखरा था, तब तक मार्क्सवादी यही मानते थे कि अत्यन्त विकसित पूँजीवादी देशों में ही समाजवादी क्रांति सफल होगी। यह मान लिया गया था कि जैसे-जैसे पूँजीवाद का विकास होता जायेगा, वैसे-वैसे लघु स्तर का उत्पादन समाप्त होता जाएगा और उसका स्थान बड़े स्तर का उत्पादन लेगा। इसका स्वाभाविक परिणाम यह सोचा गया था कि समाज का बहुसंख्यक भाग सर्वहारा होता जाएगा और वह पूँजी का शासन समाप्त करके सर्वहारा के समाजवादी शासन की आधार-शिला रखेगा। यही सोचकर मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि जर्मनी या इंग्लैंड अथवा फ्रांस में सबसे पहले समाजवादी क्रान्ति की विजय होगी। परन्तु साम्राज्यवाद के रूप में जब पूँजीवाद का विकास हुआ तो वह अपना पूँजीवादी संकट उपनिवेशों की जनता पर डालने लगा। यही वह समय था जब सामाजिक क्रान्तियों का भौगोलिक

स्थापान्तरण योरोप की अपेक्षा एशिया और अफ्रीका की ओर होता गया। कामरेड लेनिन ने एक सच्चे मार्क्सवादी के रूप में इस ऐतिहासिक मोड़ की वैज्ञानिक विवेचना की और यह घोषणा की कि "जहा साम्राज्यवाद की बड़ी कमजोर होनी, वह वही से टूटेगा।" रूस में वह कमजोर था और सर्वहारा वर्ग लेनिन के नेतृत्व में सर्वाधिक शक्तिशाली था। वह वही से टूट गया। इसके बाद, धीरे धीरे-क्रान्तियों ने एशिया, लातिन अमरीका और अफ्रीका में भूचालों की भाँति सन्तरण किया है। कामरेड लेनिन पहले मार्क्सवादी थे जिन्होंने उपनिवेशों की जनता के मुक्ति आन्दोलनों को सर्वहारा की समाजवादी क्रान्तियों के अभिन्न सहयोगी के रूप में देखा था। यदि यह सभावना अनदेखी रह जाती तो सोचा जा सकता है कि सामाजिक क्रान्तियों का मार्ग अवरोध होकर रह जाता।

इस प्रकार, लेनिनवाद साम्राज्यवादी युग का मार्क्सवाद है।

प्रकृति और समाज के सम्बन्ध में हजारों वर्षों से लोग जिस वैज्ञानिक धुंधलेपन के साथ सुखद कल्पनाएँ करते आ रहे हैं, उनमें कभी उन्हें यह आत्मविश्वास प्राप्त नहीं था कि वे प्रकृति को अपनी सुविधाओं के अनुसार बोधित मोड़ दे सकते हैं और न वे यह आशा ही करते थे कि वे समाज की ऐसी रचना कर सकते हैं जिसमें शोषण एवं विषमता का अन्त हो जाएगा तथा सभी लोग सुख-शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। परन्तु यह मार्क्सवाद लेनिनवाद ही है जो इस प्रकार का आत्मविश्वास हम में जगाता है जिसमें हम प्रकृति के दास नहीं बल्कि स्वामी बन सकते हैं और समाज के भयावह तथा दुःखद रूपा का अन्त करके उसे सुख-शान्ति में बदल सकते हैं।

इसीलिए मार्क्सवाद प्रकृति के मूल नियमों का भेदन करके मानव को विधाता के रूप में प्रतिष्ठित करता है और समाज को ऐसा रूप प्रदान करता है जिसमें स्वर्ग एवं मोक्ष की कल्पनाएँ तुच्छ बन कर रह जाती हैं। मार्क्सवाद लेनिनवाद समस्त वैज्ञानिक उपलब्धियों का अन्तिम निचोड़ है और यह मानव मुक्ति का अमोघ सैद्धांतिक अस्त्र है।

